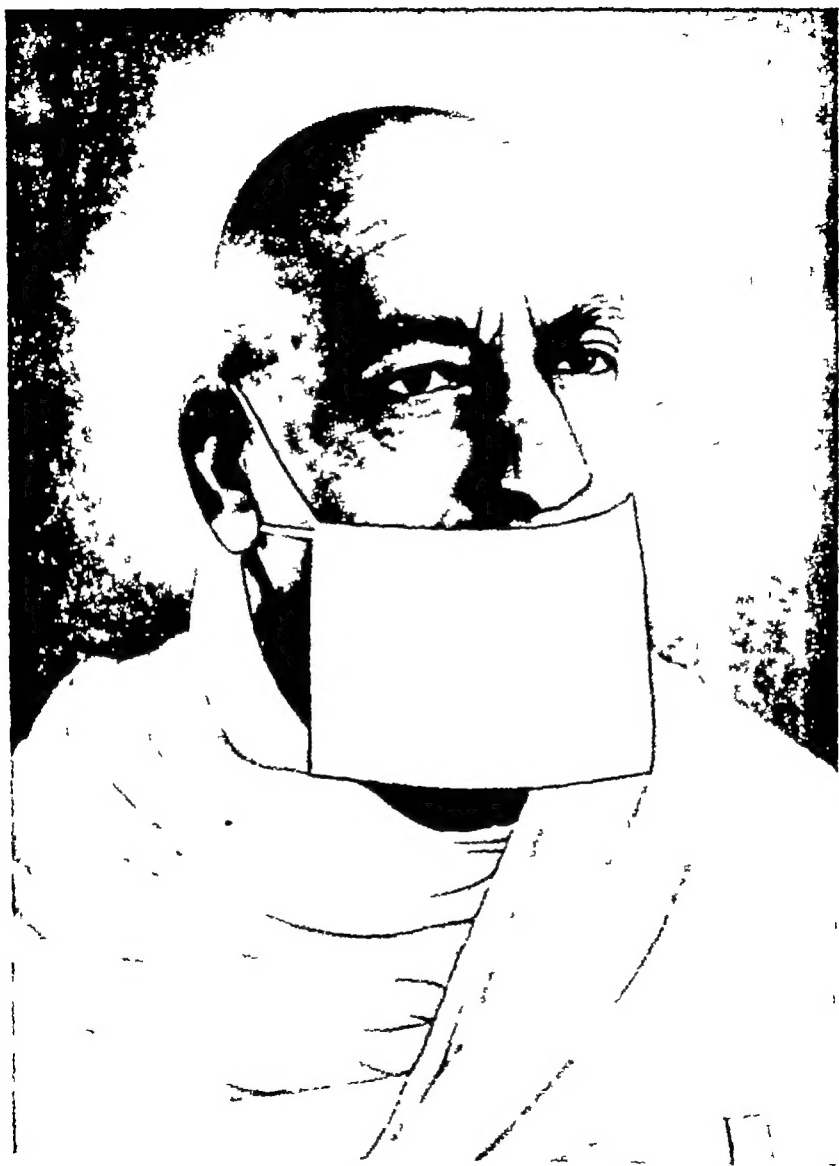


- ☐ सम्प्रेरक
कविरत्न श्री केवलमुनि
भगवतीमुनि 'निर्मल'
- ☐ प्रकाशक :
श्री जैनदिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
महावीर बाजार, व्यावर(राज०)
- ☐ मुद्रण व्यवस्था :
श्रीचन्द सुराना के लिए
दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स
दरेसी २, आगरा-४



જૈનદિવાકર શ્રી ચૌથમલજી મહારાજ

1

प्रकाशकीय

निर्ग्रन्थ-प्रवचन का यह सरल-सुन्दर सस्करण पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आज हम अतीत की अनेक सुखद स्मृतियों में गोता लगा रहे हैं ।

आज से लगभग ५० वर्ष पूर्व एक दिन जगद्वल्लभ, जैनदिवाकर, प्रसिद्धवक्ता प० श्री चौथमलजी महाराज साहव के अन्त करण में एक पुनीत परिकल्पना स्फुरित हुई थी कि साधारण जिज्ञासुओं को जिनवाणी का नित्य स्वाध्याय तथा मनन-चिन्तन हो सके इसलिए आगम वाणी का एक सरल सकलन होना चाहिए ।

सकल्प के घनी गुरुदेवश्री ने 'शुभस्य शीघ्रम्' के अनुसार आगम-वाणी का चयन प्रारम्भ किया, गाथाएँ चुनी गईं । उन सप्रहीत गाथाओं को साहित्य प्रेमी गणिवर्य प० उपाध्यायश्री प्यारचदजी महाराज ने विषयानुक्रम किया और एक सुन्दर सकलन तैयार हुआ । निर्ग्रन्थ-प्रवचन का जब प्रथम सस्करण प्रकाशित हुआ तो साहित्य जगत में एक हलचल मच गई थी । जिस किसी विद्वान् विचारक और जिज्ञासु सहृदय ने यह पुस्तक देखी, वह झूम उठा और मुक्तकठ से सराहना करने लगा । कुछ ही समय में इसकी इतनी माँग बढ़ी कि हिन्दी, गुजराती, अँग्रेजी आदि भाषाओं में कई सस्करण प्रकाशित हुए और हाथो-हाथ नमाप्त हो गये । निर्ग्रन्थ-प्रवचन का वृहद् भाष्य भी प्रकाशित हुआ तो कई गुटका सस्करण भी छपे ।

इतना दीर्घ समय बीत जाने के बाद आज भी इसकी उपयोगिता अपनी जगह है। महावीर वाणी के अनेक नये सकलन प्रकाश में आ चुके हैं, फिर भी 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' की सकलन-संपादन शैली आज भी अनूठी ही है और अपना अलग ही स्थान बनाये हुए है।

अब जैनदिवाकर जन्म शताब्दी के पावन प्रसंग पर हम निर्ग्रन्थ-प्रवचन का नया संस्करण पाठको की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकाशन में गुरुदेवश्री के प्रमुख शिष्य कविरत्न श्री केवलमुनिजी एवं गुरुदेवश्री के शिष्यरत्न श्री भगलचंदजी महाराज साहब के शिष्य युवा साहित्यकार श्री भगवतीमुनिजी 'निर्मल' का मार्गदर्शन तथा प्रेरणा हमारा सम्बल रही है। हम उन गुरुवर्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचंदजी सुराना 'सरस' का सहयोग भी मुद्रण को अधिक नयनाभिराम बना सका है। हम आशा करते हैं यह संस्करण पाठको की जिज्ञासा को शांत व तृप्त करेगा।

मन्त्री—

जैनदिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय,
व्यावर

यह उपक्रम :

भगवान श्री महावीर का २५वाँ निर्वाण शताब्दी-समारोह भारत एवं विश्व में अत्यन्त उत्साहपूर्वक मनाया जा चुका है। इस आयोजन की अनेक उत्तेजनीय उपलब्धियों में से एक उपलब्धि—समस्त जैन समाज द्वारा मान्य 'समणसुत्त' का प्रकाशन भी है। इसकी मूल प्रेरणा आचार्य सत विनोद भावे द्वारा उद्भूत हुई—यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

यह सच है कि भगवान महावीर की वाणी में आज भी वह अद्भुत शक्ति-स्रोत छिपा है जिसके अनुशीलन-परिशीलन से भ्रान्त-उद्भ्रान्त मानव-चेतना को शांति की अनुभूति होती है। दुर्बल आत्मा में शक्ति का नव संचार होता है।

भगवान की वाणी आगमों में निबद्ध है। उनकी भाषा अर्धमागधी है, और वचन पुष्प विशाल आगम वाङ्मय में यत्र-तत्र विकीर्ण हैं। सामान्य जिज्ञासु के लिए यह सम्भव भी नहीं है और सुलभ भी नहीं है कि वह अगमों के गम्भीर क्षीर-सागर में गोता लगाकर उस वाणी का रसास्वाद कर सके। अपनी अल्पज्ञता, व्यस्तता तथा आध्यात्मिक अक्षमता के कारण वह विवश है कि चाहते हुए भी आनन्द के उस अक्षय-निर्झर में डुबकी नहीं लगा सकता। यह कितनी विचित्र और दयनीय स्थिति है मानव की कि सामने क्षीर-सागर सहरा रहा है, और वह उसकी एक-एक बूंद के लिए तरस रहा है, अमृत का कलश भरा है, और वह छटपटा रहा है उसकी एक-बूंद के लिए .. अमृत-पान नहीं कर पा रहा है।

जिनवाणी के जिज्ञासु-पिपासु भव्यों की इस विवशता तथा दयनीयता का अनुभव आज बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा है, किन्तु आज से लगभग चालीस

वर्ष पहले मानव-चेतना की इस विवशता को एक महर्षि ने, एक मनीषी ने, एक लोक-चेतना के उद्बोधक सत ने बड़ी तीव्रता के साथ अनुभव किया था।

वैदिक विचारानुयायियों के पास 'गीता', और बौद्धों के पास 'धम्मपद' जैसी सार-भूत पुस्तकें थी, पर जैनो के पास ऐसी सुव्यवस्थित सुसम्पादित कोई एक पुस्तक नहीं थी। जिज्ञासुओं की मांग उठी, और जैनदिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की सकल्प-चेतना बलवती बनी। उन्होंने आगमों का गम्भीर अनुशीलन कर भगवान महावीर के उदात्त वचनों का एक सुव्यवस्थित सकलन प्रस्तुत किया—निर्ग्रन्थ-प्रवचन।

निर्ग्रन्थ—मन की, धन की गाँठ से मुक्त, बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थियों से मुक्त उस वीतराग निष्पृह पुरुष की वाणी-प्रवचन—बस यही है निर्ग्रन्थ-प्रवचन। निर्ग्रन्थ की वाणी सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से—निर्ग्रन्थता आती है, व्यक्ति अपने बन्धनों से स्वयं ही मुक्त होता है और परमशान्ति का अनुभव करता है।

आज के सन्दर्भ में 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' की उपयोगिता क्या है, कितनी है—यह बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर की वाणी के छोटे-बड़े अनेकानेक सकलन आ रहे हैं और जन-मानस उनका स्वाध्याय करके लाभ उठा रहा है। किन्तु मैं निश्चय के साथ कह देना चाहता हूँ कि समग्रता एवं नीचीनता की दृष्टि से 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' चालीस वर्ष की यात्रा में सर्वप्रथम है।

परम श्रद्धेय गुरुदेव जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की दूर-दृष्टि, लघु दीर्घ-परिश्रम का सुफल भारत एवं विदेश के हजारों-हजार जिज्ञासुओं को 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' के रूप में आज भी मिल रहा है और युग-युगों तक मिलता रहेगा। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, कन्नड आदि भाषाओं में इसके सस्करण, अनुवाद इसकी सार्वजनीनता सिद्ध करते हैं।

जैनदिवाकर जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' का यह नया सस्करण अनेक दृष्टियों से सुन्दर और भव्य बन पड़ा है। जिज्ञासु पाठकों के समक्ष वह अमृतकलश उद्घाटितकर रख दिया गया है, अब वे अपनी पूरी क्षमता के साथ अमृत पान कर जागतिक त्रय तापो से मुक्ति पाने का प्रयत्न करें।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन : महत्व और फलश्रुति

किपाक फल बाहरी रंग-रूप से चाहे जितना सुन्दर और मनमोहक दिखनाई पडता हो परन्तु उसका सेवन परिणाम मे दारुण दुःखो का कारण होता है। ससार-सुखो की भी यही दशा है। ससार के भोगोपभोग, आमोद-प्रमोद, हमारे मन को हरण कर लेते हैं। जो अदूरदर्शी हैं, बहिरात्मा हैं, उन्हें यह सब सासारिक पदार्थ मूढ बना देते हैं। कचन और कामिनी की माया उसके दोनो नेत्रो पर अज्ञान का ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे इनके अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। यह माया मनुष्य के मन पर मदिरा का सा किन्तु मदिरा की अपेक्षा अधिक स्थायी प्रभाव डालती है। वह बेभान हो जाता है। ऐसी दशा मे वह जीवन के लिए मृत्यु का आलिगन करता है, अमर बनने के लिए जहर का पान करता है, सुखो की प्राप्ति की इच्छा से भयकर दुःखो के जाल की रचना करता है। मगर उसे जान पडता है, मानो वह दुःखो से दूर होता जाता है—यह आत्म-भ्रान्ति है।

अन्त मे एक ठोकर लगती है। जिसके लिए खून का पसीना बनाया, वही लक्ष्मी लात मार कर अलग जा खडी होती है। जिस सतान के सौभाग्य का अनुभव करके फूले न समाते थे, आज वही सतान हृदय के भ्रमं स्थान पर हजारो चोटें मारकर न जाने किस ओर चल देती है। वियोग का वज्र ममता के शैल-शिखर को कभी-कभी चूर्ण-विचूर्ण कर डालता है। ऐसे समय मे यदि पुण्योदय हुवा तो आँखो का पर्दा दूर हो जाता है और जगत् का वास्तविक स्वरूप एक बोभत्स नाटक की तरह नजर आने लगता है। वह देखता है—आह ! कैसी भीषण अवस्था है। ससार के प्राणी मृग-मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं, हाथ कुछ आता नहीं। “अर्था न सन्ति न च मुञ्चति मां वृत्ताशा” गिम्पा आकाशाएँ पीछा नहीं छोडती और आकाशाओ के अनुकूल अर्थ की कभी प्राप्ति नहीं होती।

ससार में दुखों का क्या ठिकाना है ? प्रातःकाल जो राजसिंहासन पर आसीन थे, दोपहर होते ही वे दर-दर के भिखारी देखे जाते हैं। जहाँ अभी रंगरेलियाँ उड़ रही थी, वही क्षणभर में हाय-हाय की चीत्कार हृदय को चीर डालती है। ठीक ही कहा है—

“काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो,
काहू राग-रंग काहू रोआ-रोई परी है।”

गर्भवास की विकट वेदना, व्याधियों की घमा-चौकड़ी, जरा-मरण की व्यथाएँ, नरक और तिर्यञ्च गति के अपरम्पार दुख ! सारा ससार मानो एक विशाल भट्टी है और प्रत्येक ससारी जीव उसमें कोयले की नाई जल रहा है !!

वास्तव में ससार का यही सच्चा स्वरूप है। मनुष्य जब अपने आन्तरिक नेत्रों से ससार को इस अवस्था में देख पाता है तो उसके अन्तःकरण में एक अपूर्व सकल्प जागृत होता है। वह इन दुखों की परम्परा से छुटकारा पाने का उपाय खोजता है। इन दारुण आपदाओं से मुक्त होने की उसकी आन्तरिक भावना जागृत हो उठती है। जीव की इसी अवस्था को ‘निर्वेद’ कहते हैं। जब ससार से जीव विरक्त या विमुख बन जाता है तो वह ससार से परे—किसी और लोक की कामना करता है—मोक्ष चाहता है।

मुक्ति की कामना के वशीभूत हुआ मनुष्य किसी ‘गुरु’ का अन्वेषण करता है। गुरुजी के चरण-शरण होकर वह उन्हें आत्म-समर्पण कर देता है। अबोध लकड़ी की भाँति उनकी अगुलियों के इशारे पर नाचता है। भाग्य से यदि सच्चे गुरु मिल गए तब तो ठीक, नहीं तो एक बार भट्टी से निकल कर फिर उसी भट्टी में जा पड़ता है।

तब उपाय क्या है ? वे कौन से गुरु हैं जो आत्मा का ससार से निस्तार कर सकने में सक्षम हैं ? यह प्रश्न प्रत्येक आत्महितैषी के समक्ष उपस्थित रहता है। यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन इस प्रश्न का सतोषजनक समाधान करता है और ऐसे तारक गुरुओं की स्पष्ट व्याख्या हमारे सामने उपस्थित कर देता है।

ससार में जो मतमतान्तर उत्पन्न होते हैं, उनके मूल कारणों का यदि अन्वेषण किया जाय तो मालूम होगा कि कषाय और अज्ञान ही इनके मुख्य बीज हैं। शिव राजर्षि को अवधिज्ञान, जो कि अपूर्ण होता है, हुआ। उन्हें

साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कुछ अधिक बोध होने लगा। वे मध्यलोक के अमंघ्यात द्वीप समुद्रों में से सात द्वीप-समुद्र ही जान पाये। लेकिन उन्हें ऐसा भास होने लगा मानो वे सम्पूर्ण ज्ञान के घनी हो गये हैं और अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। वस, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि सात ही द्वीप समुद्र हैं—इनमें अधिक नहीं। तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति कुज्ञान या अज्ञान के द्वारा पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता और साथ ही एक धर्म प्रवर्तक के रूप में होने वाली प्रतिष्ठा के लोभ को सवरण भी नहीं कर पाता तब वह सनातन सत्य मत के विरुद्ध एक नया ही मत जनता के सामने रख देता है और भोली-भाली जनता उस भ्रममूलक मत के जाल में फँस जाती है।

विभिन्न मतों की स्थापना का दूसरा कारण कपायोद्रेक है। किसी व्यक्ति में कभी कपाय की वाढ़ आती है तो वह क्रोध के कारण, मान-बढ़ाई के लिए अथवा दूसरों को ठगने के लिए या किसी लोभ के कारण, एक नया ही सम्प्रदाय बना कर खड़ा कर देता है। इस प्रकार अज्ञान और कपाय की करामात के कारण मुमुक्षु जनों को सच्चा मोक्षमार्ग ढूँढ़ निकालना अतीव दुष्कर कार्य हो जाता है। कितने ही लोग इस भूलभूलैया में पड़कर ही अपने पावन मानव-जीवन को यापन कर देते हैं और कई झुंझला कर इस ओर से विमुख हो जाते हैं।

‘जिन खोजा तिन पाइयाँ’ की नीति के अनुसार जो लोग इस बात को भली-भाँति जान लेते हैं कि सब प्रकार के अज्ञान से शून्य अर्थात् सर्वज्ञ और कपायो को समूल उन्मूलन करने वाले अर्थात् वीतराग की पदवी जिन महानुभावों ने तीव्र तपश्चरण और विशिष्ट अनुष्ठानों द्वारा प्राप्त कर ली है, जिन्होंने कल्याणपथ—मोक्षमार्ग—को स्पष्ट रूप से देख लिया है, जिनकी अपार पराकाष्ठा के कारण किसी भी प्राणी का अनिष्ट होना संभव नहीं और जो जगत् का पथ-प्रदर्शन करने के लिए अपने इन्द्रवत् स्वर्गीय वैभव को तिनके की तरह त्याग कर अकिञ्चन बने हैं, उनका बताया हुआ—अनुभूत—मोक्षमार्ग कदापि अन्यथा नहीं हो सकता, वह मुक्ति के मगलमय मार्ग में अवश्य प्रवेश करता है और अन्त में चरम पुरुषार्थ का साधन करके सिद्ध-पदवी का अधिकारी बनता है।

इन्ही पूर्वोक्त सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, वीतराग और हितोपदेशक महानुभावों को 'निर्गन्ठ', 'निर्गन्ध' या 'निर्ग्रन्थ' कहते हैं। भौतिक या आधिभौतिक परिग्रह को दुर्मेघ ग्रन्थि को जिन्होंने भेद डाला हो, जिनकी आत्मा पर अज्ञान या कषाय की कालिमा लेशमात्र भी नहीं रही हो; इसी कारण जो स्फटिक मणि से भी अधिक स्वच्छ हो गई हो, वे ही 'निर्ग्रन्थ' पद को प्राप्त करते हैं।

प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में और प्रत्येक परिस्थिति में निर्ग्रन्थों का ही उपदेश सफल और हितकारक हो सकता है। यह उपदेश सुमेरु की तरह अटल, हिमालय की तरह सताप-निवारक—शांतिप्रदायक, सूर्य की तरह तेजस्वी और अज्ञानान्धकार का हरण करने वाला, चन्द्रमा की तरह पीयूष-वर्षण करने वाला और आह्लादक, सुरतरु की तरह सकल सकल्पों का पूरक, विद्युत् की तरह प्रकाशमान् और आकाश की भाँति अनादि-अनन्त और असीम है। वह किसी देशविशेष या कालविशेष की सीमाओं में আবদ্ধ नहीं है। परिस्थितियाँ उसके पथ को प्रतिहत नहीं कर सकती। मनुष्य के द्वारा कल्पित कोई भी श्रेणी, वर्ण, जाति-पाति या वर्ग उसे विभक्त नहीं कर सकता। पुरुष हो या स्त्री, पशु हो या पक्षी, सभी प्राणियों के लिए वह सदैव समान है, सब अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उस उपदेश का अनुसरण कर सकते हैं। संक्षेप में कहे तो यह कह सकते हैं कि निर्ग्रन्थों का प्रवचन सार्वं है, सार्वजनिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है और सर्वार्थसाधक है।

निर्ग्रन्थों का प्रवचन आध्यात्मिक-विकास के क्रम और उसके साधनों की सम्पूर्ण और सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आत्मा क्या है? आत्मा में कौन-कौन सी और कितनी शक्तियाँ हैं? प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली आत्माओं की विभिन्नता का क्या कारण है? यह विभिन्नता किस प्रकार दूर की जा सकती है? नारकी और देवता, मनुष्य और पशु आदि की आत्माओं में कोई मौलिक विशेषता है या वस्तुतः वे समान-शक्तिशाली हैं? आत्मा की अधस्तम अवस्था क्या है? आत्म-विकास की चरम सीमा कहाँ विश्रांत होती है? आत्मा के अतिरिक्त परमात्मा कोई भिन्न है या नहीं? यदि नहीं तो किन उपायों से, किन साधनाओं से आत्मा परमात्मपद पा सकता है? इत्यादि प्रश्नों का सरल, सुस्पष्ट और सतोषप्रद समाधान हमें निर्ग्रन्थ-प्रवचन में मिलता है? इसी प्रकार जगत् क्या है? वह अनादि है या सादि? आदि गहन समस्याओं का निराकरण भी हम निर्ग्रन्थ-प्रवचन में देख पाते हैं।

हम पहले ही कह चुके हैं कि निर्ग्रन्थों का प्रवचन किसी भी प्रकार की सीमाओं से आवद्ध नहीं है। यही कारण है कि वह ऐसी व्यापक विधियों का विधान करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से तो अत्युत्तम हैं ही, साथ ही उन विधानों में से इहलौकिक—सामाजिक सुव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम व्यवहारोपयोगी नियम भी निकलते हैं। सयम, त्याग, निष्परिग्रहता (और श्रावको के लिए परिग्रहपरिमाण) अनेकान्तवाद और कर्मादानों की त्याज्यता प्रभृति ऐसी ही कुछ विधियाँ हैं, जिनके न अपनाने के कारण आज समाज में भीषण विभ्रलता दृष्टिगोचर हो रही है। निर्ग्रन्थों ने जिस मूल आशय से इन बातों का विधान किया है उस आशय को सन्मुख रखकर यदि सामाजिक विधानों की रचना की जाये तो समाज फिर हरा-भरा, सम्पन्न, सन्तुष्ट और सुखमय बन सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो इन विधानों का महत्व है ही, पर सामाजिक दृष्टि से भी इनका उससे कम महत्व नहीं है। सयम, उस मनोवृत्ति के निरोध करने का अद्वितीय उपाय है जिससे प्रेरित होकर समर्थ जन आमोद-प्रमोद में समाज की सम्पत्ति को स्वाहा करते हैं। त्याग एक प्रकार के बंटवारे का रूपान्तर है। परिग्रहपरिमाण और भोगोपभोगपरिमाण, एक प्रकार के आर्थिक साम्यवाद का आदर्श हमारे सामने पेश करते हैं, जिनके लिए आज ससार का बहुत सा भाग पागल हो रहा है। विभिन्न नामों के आवरण में छिपा हुआ यह सिद्धान्त ही एक प्रकार का साम्यवाद है। यहाँ पर इस विषय को कुछ अधिक लिखने का अवसर नहीं है—तथापि निर्ग्रन्थ-प्रवचन समाज को एक बड़े और आदर्श कुटुम्ब की कोटि में रखता है, यह स्पष्ट है। इसी प्रकार अनेकान्तवाद, मतमतान्तरों की मारामारी से मुक्त होने का मार्ग निर्देश करता है और निर्ग्रन्थों की अहिंसा के विषय में कुछ कहना तो पिष्टपेषण ही है। अस्तु।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन की तासीर उन्नत बनाना है। नीच से नीच, पतित में पतित, और पापी से पापी भी यदि निर्ग्रन्थ-प्रवचन की शरण में आता है तो उसे भी वह असौकिक आलोक दिखलाता है, उसे मन्मार्ग दिखलाता है और जैसे पाप माता गन्धे बालक को नहला-धुलाकर साफ सुथरा कर देती है उसी प्रकार यह मलीन से मलीन आत्मा के मैल को हटाकर उसे शुद्ध-विशुद्ध कर देता है। हिंसा की प्रतिभूति, मयकर हत्यारे जर्जुनमानी का उद्धार करने वाला यौन पा ? अजन जैसे चोरो को किसने तारा है ? लोक जिसकी परछाँ

से भी घृणा करता है ऐसे चाण्डाल जातीय हरिकेशी को परमादरणीय और पूज्य पद पर प्रतिष्ठित करने वाला कौन है ? प्रभव जैसे भयकर चोर की आत्मा का निस्तार करके उसे भगवान महावीर का उत्तराधिकारी बनाने का सामर्थ्य किसमें था ? इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है और पाठक उसे समझ गए हैं । वास्तव में निर्ग्रन्थ-प्रवचन पतित-पावन है, अशरण-शरण है, अनाथों का नाथ है, दीनों का बन्धु है और नारकियों को भी देव बनाने वाला है । वह स्पष्ट कहता है—

अपवित्रः पवित्रो वा, दुस्थितो सुस्थितोऽपि वा ।

य स्मरेत्परमात्मानम्, स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥

जिन मुमुक्षु महर्षियों ने आत्म-हित के पथ का अन्वेषण किया है उन्हें निर्ग्रन्थ-प्रवचन की प्रज्ञात छाया का ही अन्त में आश्रय लेना पड़ा है । ऐसे ही महर्षियों ने निर्ग्रन्थ-प्रवचन की यथार्थता, हितकरता और शान्ति-सतोषप्रदायकता का गहरा अनुभव करने के बाद जो उद्गार निकाले हैं वे वास्तव में उचित ही हैं और यदि हम चाहे तो उनके अनुभवों का लाभ उठाकर अपना पथ प्रशस्त बना सकते हैं ।



निर्ग्रन्थ-प्रवचन : एक परिचय

जिन-देशना—आर्यावर्त्त अज्ञात अतीत काल से ऐसे महापुरुषों को उत्पन्न करता रहा है, जिन्होंने इस आधि-व्याधि-उपाधि के जाल में जकड़े हुए मानव-समूह को सत्पथ प्रदर्शित किया है। दीर्घ तपस्वी श्रमण भगवान् महावीर ऐसे ही महान् आत्माओं में से एक थे।

आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व, जब भारतवर्ष अपनी पुरातन आध्यात्मिकता के मार्ग से विमुख हो गया था, बाह्य कर्मकाण्ड की उपासना के भार से लद रहा था और प्रेम, दया, महानुभूति, समभाव, क्षमा आदि मात्त्विक वृत्तियाँ जब जीवन में से किनारा काट रही थी, तब भगवान् महावीर ने आगे आकर भारतीय जीवन में एक नई श्रान्ति की थी। भगवान् महावीर ने कठोरे उपदेशों से यह श्रान्ति की हो, सो बात नहीं है। उपदेश-मात्र से कभी कोई महान् श्रान्ति होती भी नहीं है।

भगवान् महावीर राजपुत्र थे। उन्हें ससार में प्राप्त हो सकने वाली सुख-गामग्रो सब प्राप्ति थी। मगर उन्होंने विश्व के उद्धार के हेतु समस्त भोगोपभोगों को तिनके की तरह त्याग कर व्रण्य की शरण ग्रहण की। तीव्र तपश्चरित्र के पश्चात् उन्हें जो दिव्य ज्योति मिली उसमें चराचर विश्व अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिभासित होने लगा। तब उन्होंने इस भूले-मटके ससार को ब्रह्मण्य का प्रशस्त मार्ग प्रदर्शित किया। भगवान् महावीर के जीवन से हमें इस महत्वपूर्ण बात का पता चलता है कि उन्होंने अपने उपदेश में जो कुछ प्रतिपादन किया है वह दीर्घ अनुभव और अज्ञान ज्ञान की कमीटी पर बल पार सब जाँच-पड़ताल पर पड़ा है। अतएव उनके उपदेशों में स्पष्टता है अतिशयता है वास्तविकता है।

देशना की सार्वजनिकता—श्रमण-संस्कृति सदा से मनुष्य जाति की एकरूपता पर जोर देती आ रही है। उसकी दृष्टि में मानव समाज को टुकड़ों में विभक्त कर डालना, किसी भी प्रकार के कृत्रिम साधनों से उसमें भेदभाव की सृष्टि करना, न केवल अवास्तविक है वरन् मानव समाज के विकास के लिए भी अतीव हानिकारक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का भेद हम अपनी सामाजिक सुविधाओं के लिए करें, यह एक बात है और उनमें प्रकृति भेद की कल्पना करके उनकी आध्यात्मिकता पर उसका प्रभाव डालना दूसरी बात है। इसे श्रमण-संस्कृति सहन नहीं करती। यही कारण है कि भगवान् महावीर के उपदेश नीच-ऊँच, ब्राह्मण-अब्राह्मण, सब के लिए समान हैं। उनका उपदेश श्रवण करने के लिए सभी श्रेणियों के मनुष्य बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा में उपस्थित होते थे और अस्पर्श्य समझे जाने वाले चाण्डालों को भी महावीर के शासन में वह गौरवपूर्ण पद-प्राप्त हो सकता था जो किसी ब्राह्मण को। जैन-शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण अब भी मौजूद हैं जिनसे हमारे कथन की अक्षरशः पुष्टि होती है।

भगवान् महावीर का अनुयायीवर्ग आज ससर्ग दोष से अपने आराध्यदेव की इस मौलिक कल्पना को मूल-सा रहा है, पर युग उसे जगा रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान् का दिव्य सदेश प्राणी मात्र के कानों तक पहुँचावें।

सार्वकालिकता—भगवान् सर्वज्ञ थे। उनके उपदेश देशकाल आदि की सीमाओं से धिरे हुए नहीं हैं। वे सर्वकालीन हैं, सार्वदेशिक हैं, सार्व हैं। ससार ने जितने अशो में उन्हें मुलाने का प्रयास किया उतने ही अशो में उसे प्रकृतिप्रदत्त प्रायश्चित्त करना पड़ा है। अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं—हम देख सकते हैं कि आज के युग में जो विकट समस्याएँ हमारे सामने उपस्थित हैं, हम जिस भौतिकता के विध्वंसमार्ग पर चले जा रहे हैं, उनके प्रति विद्वानों को असंतोष पैदा हो रहा है। आखिर वे फिर जमाने को महावीर के युग में मोड़ ले जाना चाहते हैं। सारा ससार रक्तपात से भयभीत होकर अहिंसादेवी के प्रसादमय अंक में विश्राम लेने को उत्सुक हो रहा है। जीवन को सयमशील और आडम्बरहीन बनाने की फिक्र कर रहा है। नीच-ऊँच की काल्पनिक दीवारों को तोड़ने के लिए उतारू हो गया है। यही महावीर-प्रदर्शित मार्ग है, जिस पर चले बिना मानव समूह का कल्याण नहीं।

महावीर के मार्ग में विमुख होकर ससार ने बहुत कुछ खोया है। पर यह प्रमत्तता की बात है कि वह फिर उसी मार्ग पर चलने की तैयारी में है। ऐसी अवस्था में हमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस मार्ग के पथिकों के सुभीते के लिए उनके हाथ में एक ऐसा प्रदीप दे दिया जाय जिससे वे अभ्रान्ति पूर्वक अपने लक्ष्य पर जा पहुँचें। वस, वही प्रदीप यह 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान महावीर के इस समय उपलब्ध विशाल वाङ्मय से इसका चुनाव किया गया है, पर गतिपत्तता की ओर भी इसमें पर्याप्त ध्यान रखा है।

अध्यात्म-प्रधानता—यह ठीक है कि भगवान महावीर ने आध्यात्मिकता में ही जगत्-कल्याण को देखा है और उनके उपदेशों को पढ़ने से स्पष्ट ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उनमें कूट-कूट कर आध्यात्मिकता मरी हुई है। उनके उपदेशों का एक-एक शब्द हमारे कानों में आध्यात्मिकता की भावना उत्पन्न करता है। ससार के भोगोपभोगों को वहाँ कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आत्मा एक स्वतन्त्र ही वस्तु है और इसीलिए उसके वास्तविक सुख और सवेदन आदि धर्म भी स्वतन्त्र हैं—परानपेक्ष हैं। अतएव जो सुख किंगी बाह्य वस्तु पर अवलम्बित नहीं है, जिस ज्ञान के लिए पौद्गलिक इन्द्रिय आदि साधनों की आवश्यकता नहीं है, वही आत्मा का सच्चा सुख है, वही गच्छा-स्वाभाविक ज्ञान है। वह सुख-सवेदन, किस प्रकार, किन-किन उपायों से, किसे और कब प्राप्त हो सकता है? यही भगवान महावीर के वाङ्मय का मुख्य प्रतिपाद्य है। अतएव इनकी व्याख्या करने में हमारे जीवन के सभी-क्षेत्रों की व्याख्या हो जाती है और उनके आधार पर नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, आदि समस्त विषयों पर प्रकाश पड़ता है। इसे स्पष्ट करके उदाहरणपूर्वक समझाने के लिए विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है, और हमें यहाँ प्रस्तावना की सीमा से आगे नहीं बढ़ना है। पाठक 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' में यत्र-तत्र इन विषयों की साधारण झलक भी देख सकेंगे।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन विषय-दिग्दर्शन—'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' अठारह अध्यायों में समाप्त हुआ है। इन अध्यायों में विभिन्न विषयों पर मनोहर, आन्तरात्माजनक और शान्ति-प्रदायिनी सूक्तियाँ सङ्गृहीत हैं। सृग्मता से तमझने के लिए यहाँ इन अध्यायों में वर्णित वस्तु का सामान्य परिचय करा देना आवश्यक है, और यह इस प्रकार है—

(१) समस्त आस्तिक दर्शनो की नीव आत्मा पर अवलम्बित है। ससार रूपी इस अद्भुत नाटक का प्रधान अभिनेता आत्मा ही है, जिसकी बदौलत भाँति-भाँति के दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। अतएव प्रथम अध्याय में प्रारम्भ में आत्मा सम्बन्धी सूक्तियाँ हैं। आत्मा अजर-अमर है, रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित होने के कारण वह अमूर्त है—इन्द्रियो द्वारा उसका बोध नहीं हो सकता। मगर वह मूर्त कर्मों से बद्ध होने के कारण मूर्त-सा हो रहा है। आत्मा के सुख-दुःख आत्मा पर ही आश्रित हैं। आत्मा स्वयं ही अपने दुःख-सुखो की सृष्टि करता है। वही स्वयं अपना मित्र है और स्वयं शत्रु है। आत्मा जब दुरात्मा बन जाता है तो वह प्राणहारी शत्रु से भी भयकर होता है। अतएव ससार में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट विजय है तो वह है—अपने आप पर विजय प्राप्त करना। जो अपने आप पर विजय नहीं पाता किन्तु सग्राम में लाखों मनुष्यों को जीत लेता है उसकी विजय का कोई मूल्य नहीं। आत्मा का स्वरूप ज्ञान-दर्शनमय है। ज्ञान से जगत् के द्रव्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना-जानना चाहिए। अतएव आत्मा के विवेचन के बाद नव तत्त्वों और द्रव्यों का परिचय कराया गया है।

(२) जगत् के इस अभिनय में दूसरा भाग कर्मों का है। कर्मों के चक्कर में पड़कर ही आत्मा ससार-परिभ्रमण करता है। कर्म आठ हैं—(१) ज्ञानावरण, (२) दर्शनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र, (८) अन्तराय। कर्मों के कितने भेद हैं, कितने समय तक एक बार बँधे हुए कर्म का आत्मा के साथ सम्पर्क रहता है, यह इस अध्ययन में स्पष्ट किया गया है। कर्मों का करना हमारे अधीन है पर मोगना हमारे हाथ की बात नहीं। जो कर्म किए हैं, उन्हें भोगे बिना छूटकारा नहीं मिल सकता। बन्धु-बान्धव, मित्र, पुत्र, कलत्र आदि कोई इससे हाथ नहीं बँटा सकता। मोहनीय कर्म इन सब का सरदार है। यह कर्मसैन्य का सेनापति है। जिसने इसे परास्त किया उसे अनन्त आत्मिक-साम्राज्य प्राप्त हो गया। राग और द्वेष ही दुःख के मूल हैं। अतएव मुमुक्षु जीवों को सर्वप्रथम मोहनीय कर्म से ही मोर्चा लेना चाहिए।

(३) मनुष्यभव वही कठिनाई से मिलता है। यदि वह मिल भी जाय तो फिर सद्धर्म की प्राप्ति आदि अनुकूल निमित्तों का पा सकना और भी मुश्किल है। जिसे यह दुर्लभ निमित्त मिले हैं उन्हें प्रमाद न कर धर्मारोधन करना

चाहिए। कौन जाने कब क्या हो जायगा, अतः वृद्धावस्था आने से पूर्व, व्याधि होने से पहले और इन्द्रियो की शक्ति क्षीण होने से प्रथम ही धर्म का आचरण कर लेना उचित है। जो समय गया सो गया, वह वापस लौटकर आने वाला नहीं। धर्मात्मा का समय ही सफल होता है। धर्म वही सत्य गमलना चाहिए जिसका बीतगंग मुनियो ने प्रतिपादन किया है। धर्म ध्रुव है, नित्य है।

(४) आत्मा विभिन्न योनियों में परिभ्रमण करता है। नरक गति में उसे महान् प्लेस भोगने पड़ते हैं। तिर्यच गति के दुःख प्रत्यक्ष ही हैं। मनुष्य गति में भी विश्रान्ति नहीं—इसमें व्याधि, जरा, मरण आदि की प्रचुर वेदनाएँ विद्यमान हैं। देव गति भी अल्पकालीन है। इन समस्त दुःखों का अन्त वे ही पुण्य-पुण्य कर सकते हैं जो धर्मादायिता करके गिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए कृत-पापों का प्रायश्चित्त करना चाहिए। तपस्या, निर्लोभता, परीषद् नहिष्णुता, ऋजुता, धैर्य, सवेग, निष्कामता, आदि सात्त्विक गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। प्राणातिपात, असत्य, अदत्तादान, मेषुन, मूर्च्छा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, पर-परिवाद आदि-आदि पापों का परित्याग करना चाहिए। अमदाचरण से मुक्त और मदाचरण में प्रवृत्त होने से मनुष्य का कर्म-लेप हट जाता है और वह ऊर्ध्व गति करके लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाता है। उठना, बैठना, सोना आदि प्रत्येक क्रिया विवेक के साथ करनी चाहिए। इसी प्रकारण में लोक-प्रचलित बाह्य श्रियाकाण्ड के विषय में भगवान् कहते हैं—

तपस्या को अग्नि बनाओ, आत्मा को अग्नि-स्थान बनाओ, योग को पाण्डी करो, शरीर को ईषन बनाओ, समय-व्यापार रूप ज्ञानि-पाठ करो, तब भगवान् होम होता है।

एक सदा स्नान करते हैं परन्तु वह हमारे अन्तःकरण को निर्मल नहीं बनाता। बाह्य-शुद्धि से अन्तःशुद्धि नहीं हो सकती। भगवान् कहते हैं—

आत्मा में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले, ज्ञानि-नीच धर्म-शी सरोवर में जो स्नान करता है वही निर्मल, विष्णु और ताप-हीन होता है।

(५) ज्ञान पाँच प्रकार का है—(१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधि-ज्ञान, (४) मन-परिष्कारण और (५) केवलज्ञान। अनुष्ठान करने से पहले तत्परज्ञान अपेक्षित है—जिसे नन्द ज्ञान नहीं वह श्रेय-अश्रेय को क्या

समक्षेगा ? श्रुत से ही पाप-पुण्य का—मले-बुरे का बोध होता है । जैसे ससूत्र (डोरा सहित) सुई गिर जाने के बाद फिर मिल जाती है उसी प्रकार ससूत्र (श्रुतज्ञानयुक्त) जीव ससार में भी कष्ट नहीं पाता । अज्ञानी जीव दुःखों के पात्र होते हैं । वे मूढ़ पुरुष अनन्त ससार में भटकते फिरते हैं । मगर बिना चारित्र्य के भी निस्तार नहीं । अनुष्ठान को जानने मात्र से दुःख का अन्त सम्भव नहीं है । जो कर्त्तव्यपरायण नहीं वे वाचनिक शक्ति से अपनी आत्मा को आश्वासन मात्र दे सकते हैं । पण्डितम्मन्य बालजीव विविध विद्याओं का स्वामी बन जाय, विद्यानुशासन सीख ले, पर इससे उसका त्राण नहीं हो सकता । ज्ञान प्राप्त कर लिया किन्तु शरीर या इन्द्रियो के विषयों की आसक्ति दूर न हुई तो दुःख ही होता है । अतएव सिद्धि सम्पादन करने के लिए सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य दोनों ही अनिवार्य हैं । मनुष्य को निर्ममत्त्व, निरहकार, अपरिग्रही, ठसक का त्यागी, समस्त प्राणियों पर समभावी बनना चाहिए । लाभालाभ में, सुख-दुःख में, जीवन-मरण में, निन्दा-प्रशंसा में, मानापमान में, जो समान रहता है, वही सिद्धि प्राप्त करता है ।

(६) वीतराग देव हैं, सर्वथा निष्परिग्रही गुरु हैं, वीतराग द्वारा प्रतिपादित धर्म ही सच्चा है, इस प्रकार की श्रद्धा (व्यवहार) सम्यक्त्व है । परमार्थ का चिन्तन करना, परमार्थदर्शियों की शुश्रूषा करना, मिथ्यादृष्टियों की सगति त्यागना, यह सम्यक्त्वी के लिए अनिवार्य है । मिथ्यावादी-पाखण्डी, उन्मार्गगामी होते हैं । रागादि दोषों को नष्ट करने वाले वीतराग का मार्ग ही उत्तम मार्ग है । ऐसी श्रद्धा सम्यग्दृष्टि में होनी चाहिए । सम्यक्त्व अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है । सम्यक्त्व के बिना सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य नहीं हो सकता । सम्यक्त्व होते ही ज्ञान-चारित्र्य सम्यक् हो जाते हैं । सम्यग्दृष्टि को शका, आकाक्षा आदि दोषों से रहित होना चाहिए । मिथ्या-दृष्टियों को आगामी भव में भी बोधि की प्राप्ति दुर्लभ होती है—सम्यग्दृष्टियों को सुलभ होती है । सम्यग्बोधि का लाभ करने के लिए जिन-वचनों में अनुराग करना चाहिए, ऊपर बताए हुए दोषों से दूर रहना चाहिए ।

(७) पाँच महाव्रत, कर्म का नाश करने वाले हैं । पन्द्रह कर्मादानों^१ का

१ कर्मादानों का विवरण सामाजिक साम्यवाद की दृष्टि से भी पढ़िए ।

समाज की सुलगती हुई समस्याओं का यह पुराना समाधान है ।

परित्याग करना चाहिए। दर्शन, प्रत, आदि पडिमाएँ पाननीय हैं। प्राणी-यात्र पर क्षमा-भाव रखना और अपने अपराधों की उनसे क्षमा-प्रार्थना करना आवश्यक है। इस प्रकार का आचार-परायण गृहस्थ भी देवगति प्राप्त करता है। छान और चर्म के वस्त्र धारण करने वाला, नग्न रहने वाला, मूँड मुँहाने वाला, अर्थात् किसी भी वेप को धारण करने से ही कोई गुरु नहीं बन सकता और न उगमने प्राण हो सकता है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, भोजन आदि की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। असली ब्राह्मण कौन है ? इसका उत्तर हम अध्याय में (देखो गाथा १५ से) बड़ी सुन्दरता से दिया है। यह प्रकरण अन्ध-धृद्धालुओं की आँखें खोलने के लिए बहुत उपयोगी है।

(८) इस अध्याय में विषयों की विषमता का विवेचन है। ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्रियों एवं नपुंसकों के समीप नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों सम्बन्धी बातचीत, स्त्रियों की चेष्टाओं को देखना, परिमाण से अधिक भोजन करना, शरीर को तृणारना आदि बातें विष के समान हैं। बिल्लियों के बीच जैसे पूरा कुलन नहीं रह सकता उसी प्रकार स्त्रियों के बीच ब्रह्मचारी भी नहीं रह सकता। और की तो बात ही क्या, जिमके हाथ-पैर फटे हुए हो, नाक-कान घड़ील हो, ऐसी तो वर्ष की बुढ़िया का सम्पर्क भी नहीं रखना चाहिए। जैसे मक्खी फफ में फँस जाती है उसी प्रकार विषयों जीव भोगों में फँसता है। परन्तु यह विषय मत्स्य के समान हैं, दृष्टिविष साँप के समान हैं। ये अत्यन्त मृग देखकर अत्यन्त दुःखदाई हैं, अनर्थों की गान हैं। बड़ी बठिनाई से धीरे धीरे पुरुष इनसे अपना विष्णु छुटा पाते हैं। इस प्रकार इन अध्याय में प्रायश्चित्त सम्बन्धी और भी अनेक मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन ब्रह्मचारी के पढ़ने योग्य हैं।

(९) इस अध्याय में भी विद्विष्ट चारित्र्य का वर्णन है। नभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, अतः किसी की हिमा करना घोर पाप है। अनर्थ भाषण से रिक्ततापन्नता नष्ट हो जाती है। बिना लाजा लिए छोटी से छोटी वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए। मैमून अधर्म का मूल है, अनेक दोषों का जन्य है, उन निर्दोषों को हमने मर्कटा बचाना चाहिए। लोभ-मूर्च्छा का त्याग करना चाहिए। यदि साधु साध सामर्थ्य की राशि में रक्त रेतता है तो वह साधुत्व में स्थित होकर गृहस्थ की बोटि में ला जाता है। साधु यद्यपि निर्ममत्वभाद से वस्त्र खाद्य आदि रखते हैं फिर भी वह परिष्कृत नहीं है, क्योंकि उनमें मूर्च्छा

नहीं है। ज्ञातपुत्र ने मूर्च्छा को ही परिग्रह कहा है। पृथ्वीकाय आदि का आरम्भ साधु को सर्वथा ही न करना चाहिए। सच्चा साधु, आदर-सत्कार से अपना गौरव नहीं समझता और अनादर से क्रुद्ध नहीं होता। वह समभावी होता है। जाति, कुल, ज्ञान या चारित्र्य का उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। उच्च जाति या उच्च कुल से ही त्राण नहीं होता, यह बात साधु सदा ध्यान में रखते हैं। वह अपनी प्रशंसा की अभिलाषा नहीं करता। किसी के प्रति राग-द्वेष नहीं करता, निर्भय और निष्कषाय होकर विचरता है।

(१०) जल्दी क्या है ? आज नहीं कल कर डालेंगे, ऐसा विचार करने वाले, प्रमादी जीवों की आँखें खोलने के लिए यह अध्याय बड़े काम की चीज है। भगवान्, गौतम स्वामी को सम्बोधन करके, बड़े ही मार्मिक शब्दों में क्षण मात्र का भी प्रमाद न करने के लिए उपदेश करते हैं—गौतम ! पेड़ पर लगा हुआ पका पत्ता अचानक गिर जाता है, ऐसे ही यह मानव-जीवन अचानक समाप्त हो जाता है, इसलिए पलभर भी प्रमाद न कर। कुश की नोक पर लटकता हुआ ओस का बूंद ज्यादा नहीं ठहरता, इसी प्रकार यह मानव-जीवन चिरस्थायी नहीं है, अतः पलभर प्रमाद न कर। गौतम ! जीवन अल्पकालीन है और वह भी नाना विघ्नों से परिपूर्ण है। इसलिए पूर्वकृत रज-कर्मों को धो डालने में पलभर भी विलम्ब न कर। मानव-जीवन, बहुत लम्बे समय में, बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होता है। अतः एक भी पल का प्रमाद न कर। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय में गया हुआ जीव असंख्यात काल तक और वनस्पतिकायगत जीव अनन्त काल तक वहाँ रह सकता है, इसलिए तू प्रमाद न कर। द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव इस अवस्था में उत्कृष्ट असंख्य काल रह जाता है, इसलिए प्रमाद न कर। पचेन्द्रिय अवस्था में लगातार सात-आठ भव रह सकता है, अतः प्रमाद न कर। इसी प्रकार देव और नरक गति में भी पर्याप्त समय रह जाता है। जब इन समस्त पर्यायों से बचकर किसी प्रकार असीम पुण्योदय से मनुष्य भव मिल जाय तो आर्यत्व की प्राप्ति होना दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मनुष्य, अनार्य भी होते हैं। फिर पूर्ण पचेन्द्रियाँ, उत्तम धर्म की श्रुति, श्रद्धा, धर्म की स्पर्शना, आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। शरीर जीर्ण होता जा रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होती जाती है, अतः पलभर भी प्रमाद न कर। चित्त का उद्वेग, विषूचिका, विविध प्रकार के आकस्मिक उत्पात आदि जीवन

को घेरे हुए हैं, शरीर समय-समय नष्ट हो रहा है, अतः गौतम ! प्रमाद न पर। गौतम ! जल में कमल की नाई निलेप बन जा, स्नेह-वृत्ति को छोड़। धन-धान्य, स्त्री-पुत्र आदि का परित्याग करके तू ने अनगारिता धारण की है, उनकी पुनः कामना न करना। इस प्रकार का प्रभावशाली वर्णन पढ़कर कौन क्षणभर के लिए भी विरक्त न हो जायगा। यह सम्पूर्ण अध्याय नित्य प्रातःकाल पठन करने की चीज है।

(११) इस अध्याय में भाषण के नियम प्रतिपादन किये गए हैं—(१) सत्य होने पर भी जो बोलने के अयोग्य हो, (२) जिसमें कुछ भाग सत्य और कुछ असत्य हो—ऐसी मिश्र भाषा, (३) जो सर्वथा असत्य हो, ऐसी तीन प्रकार की भाषा बुद्धिमानों को नहीं बोलनी चाहिए। व्यवहारभाषा, अनयद्यभाषा, फर्कशता तथा सदेहरहित भाषा बोलनी चाहिए। काने को गाना कहना आदि दिल दुखाने वाली भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय आदि से भी नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछे, दूसरे बोलने वाले के बीच में न बोले, चुगली न करे।

मनुष्य कांटों को सह सकता है पर वाक्-कण्ठको का सहन करना कठिन है, पर उत्तम मनुष्य वही है जो इन्हे सह ले। कांटे थोड़ी देर तक दुःख देते हैं, पर वाक्-कण्ठक बर को बढाने वाले, महान् भय-जनक होते हैं। इनका निकालना कठिन होता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष-परोक्ष में अवर्णवाद करने वाली, भविष्य की निश्चयात्मक, अप्रियकारिणी भाषा भी न बोलनी चाहिए। बुरी प्रवृत्ति का त्याग कर अच्छी प्रवृत्ति में लीन रहना चाहिए। जनपद आदि सम्बन्धिनी भाषा सत्य है। श्लोकादिपूर्वक बोली हुई भाषा असत्य है। यह शोष-देवनिर्मित है, ब्रह्म-प्रयुक्त है, ईश्वरकृत है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, स्वयम्भू ने रचा है, अतः अशाश्वत है, ऐसा कहना असत्य है—अर्थात् लोक अज्ञानादिनिधन है, किसी या बनाया हुआ नहीं है।

(१२) इस अध्याय में लेश्या-सिद्धान्त का निरूपण किया गया है। कपाय में अनुरजित मन, वचन, वाय की प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है। कर्मबन्ध में यह कारण है। इसके ८ भेद हैं—कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ईश-ईश्वर परिणाम वाले वो यौन-जीनसी लेश्या समझनी चाहिए, इसका अच्छा निरूपण इस अध्याय में है। मृगजु जीवों को इस वर्णन के आधार पर सदा अपने व्यापारों की ओर धरते रहना चाहिए और अप्रमत्त लेश्याओं से वचना चाहिए।

(१३) इस अध्याय में कषाय का वर्णन है। क्रोध आदि चार कषाय पुनर्जन्म की जड़ को हरा-भरा करते हैं। क्रोधी, मानी और मायावी जीव को कहीं शान्ति नहीं मिलती। लोभ पाप का बाप है। कैलाश पर्वत के समान असंख्य पर्वत सोने-चाँदी के खड़े कर दिये जावे तो भी लोभी को सतोष न होगा। क्योंकि तूष्णा आकाश की तरह अनन्त है। तीन लोक की सारी पृथ्वी, घनधान्य, आदि तमाम विभूति यदि एक ही आदमी को प्रदान कर दी जाय तो भी लोभी को वह पर्याप्त न होगी। अतएव कामनाओं का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। क्रोध, मान, माया और लोभ से ससार में भ्रमण करना पड़ता है। क्रोध प्रीति को, मान विनय को, माया मित्रता को और लोभ सब सद्गुणों को नाश करता है। अतएव क्षमा आदि सद्गुणों से इन्हे दूर करना चाहिए। कौन जाने परलोक है भी या नहीं ? परलोक किसने देखा है ? विषय-सुख प्राप्त हो गया है तो अप्राप्त के लिए प्राप्त को क्यों त्यागा जाय ? ऐसा विचार करने वाले बालजीव अन्त में दुःखों के गड्ढे में गिरते हैं। जैसे सिंह मृग को पकड़ लेता है वैसे ही मृत्यु मनुष्य को घर दबाती है। यह मेरा है, यह तेरा है, यह करना है, यह नहीं करना है, ऐसा विचारते-विचारते ही मौत अचानक आ जाती है और यह जीवन समाप्त हो जाता है।

(१४) जागो, जागो, जागते क्यों नहीं हो ? परलोक में धर्म-प्राप्ति होना कठिन है। क्या बूढ़े, क्या बालक, सभी को काल हर ले जाता है। कुटुम्बी-जनो की ममता में फँसे हुए लोगों को ससार में भ्रमण करना पड़ता है। कृत-कर्मों से भोगे बिना पिंड नहीं छूटता। जो क्रोधादि पर विजय प्राप्त करते हैं, किसी प्राणी का हनन नहीं करते—वही वीर हैं। गृहस्थी में रहकर भी यदि मनुष्य संयम में प्रवृत्त होता है तो उसे देवगति मिलती है। अतएव बोध को प्राप्त करो। कछुए की भाँति सहतेन्द्रिय बनो। मन को अपने अधीन करो। पापा सम्बन्धी दोषों का परित्याग करो। समस्त ज्ञान का सार और सारा विज्ञान अहिंसा में ही समाप्त हो जाता है। अतः ज्ञानीजन हिंसा से सदा वचते हैं। कर्म से कर्म का नाश नहीं होता अकर्म—अहिंसा आदि—से ही कर्मों का क्षय होता है। मेधावी निष्कपाय पुरुष पापों से दूर ही रहते हैं। इन्द्रभूति। तत्त्वज्ञानी वह है जो क्या बालक और क्या वृद्ध—सभी को आत्मवत् दृष्टि से देखता है और प्रमाद-रहित हो सयम को स्वीकार करता है।

(१५) मन अत्यन्त दुर्जय है। मन ही वध और मोक्ष का प्रधान कारण

है । जिस महात्मा ने मन को जीत लिया, नमस्त्र लीजिए उसने इन्द्रियो और कर्मायो को भी जीत लिया । मन, साहसी, भयकर, दुष्ट अथवा कीर्ति पागे नरक दोहता रहता है । इसे धर्म-शिक्षा से अधीन करना चाहिए । मयमी का कर्त्तव्य है कि वह मन को असत्य विषयों से दूर रखे, सरभ समारभ में हमकी प्रवृत्ति न होने दे ।

पराधीनता के कारण जो लोग वस्त्र, गध या अलङ्कार आदि को नहीं भोगते वे त्यागी की परमोच्च पदवी पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते । वस्तु त्यागीनता में प्राप्त कान्त और प्रिय भोगों को जो लात मार देता है, वही त्यागी कहलाता है । गमभाव में विचरने पर भी यदि चपल मन कदाचित् मग्न मार्ग में बाहर निकल जाय तो धार्मिक भावनाओं से उसे पुनः यथास्थान लाना चाहिए ।

हिमा, अमृत्य, चोगी, मैथुन, परिग्रह एवं रात्रिभोजन से विरत जीव ही आत्म्य में वच सकता है । किसी तालाब में नया पानी प्रवेश न करे और पुराना पानी उन्नीच कर या नूर्य की घूप से मुखा डाला जाय तो तालाब निर्जल हो जाता है, इसी भाँति नवीन कर्मों के आस्रव को रोक देने में तथा पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करने में जीव निष्कर्म हो जाता है । निर्जरा प्रधानतः गपस्था से होती है । तपस्या दो प्रकार की है — (१) बाह्य और (२) आन्तरिक । इनका विवेचन प्रसिद्ध है । रूप-गूढ जीव पतंग की भाँति शब्द-गूढ जीव हिरण की तरह, गध-गूढ जीव सर्प की भाँति, रगतोलुप मत्स्य की नाई, और स्पर्श-गुणाभिन्नाधी ग्राह-ग्रस्त मूँसे की तरह अकाल-मरण-दुःख को प्राप्त होता है ।

(१६) एवागत में म्थी के पाग नहीं खड़ा होना चाहिए और न उनमें दातपीन करना चाहिए । कभी वस्त्र मिले या न मिले, पर दृष्टी नहीं होना चाहिए । यदि कोई निन्दा करे तो मुनि कोप न करे, कोप करने में वह उन्हीं दात जीवों के समान हो जायगा । श्रमण को कोई ताड़ना करे तो विचारना चाहिए कि आत्मा का नाश कदापि नहीं हो सकता । अपने जीवन को समस्त करने के लिए मरण का उपयोग करना, विष भक्षण करना, जल या अग्नि में प्रवेश करना, जल-मरण की—नतार की—दृष्टि करना है ।

पाँच कारणों में जीव को निन्दा नहीं मिलती—ओष मन्त्र, आत्मन्य, रोग और प्रमाद से । आठ गुणों में निन्दा की प्राप्ति होती है —हंमोह न होना,

सयमी होना, मर्मभेदी वचन न कहना, निश्शील न होना, निर्दोष शीलयुक्त होना, अलोलुपता, क्रोधहीनता, सत्यरति ।

मुनि को तत्र-मत्र करना, स्वप्न के फल बताना, हाथ की रेखाएँ देखकर शुभ-अशुभ कहना इत्यादि पचडो में नहीं पड़ना चाहिए । पापी घोर नरक में पड़ते हैं और आर्य — श्रेष्ठ-धर्मी दिव्य गति प्राप्त करते हैं ।

इस प्रकार इस अध्याय में मुनि-जीवन के योग्य विविध शिक्षाएँ सगृहीत की गई हैं, जिनका उल्लेख विस्तारभय से यहाँ नहीं किया जा सकता ।

(१७) ऊपर अनेक स्थलों पर सदाचार का फल देवगति और असदाचार का फल नरकगति कहा गया है । इस अध्याय में इन दोनों गतियों का स्वरूप बताया गया है । नरक गति कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, कौन जीव वहाँ जाते हैं, कैसी-कैसी भीषण वेदनाएँ नारकी जीवों को सहनी पड़ती हैं आदि-आदि बातें जानने के लिए इस अध्याय को अवश्य पढ़ना चाहिए । इसी प्रकार देवगति का भी इसमें सुन्दर वर्णन है और अन्त में कहा गया है कि समुद्र और पानी की एक बूंद में जितना अन्तर है उतना ही अन्तर देवगति और मनुष्य गति के सुखों में है ।

(१८) शिष्य को गुरु के प्रति, पुत्र को पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तथा मुक्ति क्या है, यही विषय मुख्य रूप से इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है ।

विनीत शिष्य वह है जो अपने गुरु की आज्ञा पाले, उनके समीप रहे, उनके इशारों में मनोभावों को ताड़कर वर्ते । गुरुजी कभी शिक्षा दें तो कुपित न हो, शान्ति से स्वीकार करे । अज्ञानियों से ससर्ग न रखे । अपने आसन पर बैठे-बैठे गुरुजी से कोई प्रश्न न पूछे बल्कि सामने आकर, हाथ जोड़कर, विनय के साथ पूछे । गुरुजी कदाचित् नर्म-गर्म बात कहे तो अपना लाम समझकर उसे स्वीकार करे । इसके विपरीत जो क्रोधी होता है, कलहोत्पादक बातें करता है, शास्त्र पढ़कर अभिमान करता है, मित्रों पर भी कुपित होता है असबद्ध भापी एवं घमण्डी होता है, तथा अन्यान्य ऐसे ही दोषों से दूषित होता है वह अविनीत शिष्य कहलाता है । विनीत शिष्य में पन्द्रह गुणों का होना आवश्यक है । (गाथा ६—१२) अनन्तज्ञान प्राप्त करके भी अपने गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए । कदाचित् आचार्य कुपित हो जाएँ तो उन्हें मना लेना चाहिए ।

ममत्त दुःखों का अन्त मुक्ति में होता है। सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य एवं सम्यक्तप, मोक्ष का मार्ग है। इन चारों में से किसी एक का बर्मी होने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुक्तात्मा जीव समस्त लोकालोक को जानते देखते हैं। वे पुनः ससार में नहीं आते क्योंकि कर्म सर्वथा नष्ट होने पर पुनः उत्पन्न नहीं होते, जैसे सूखा हुआ पेड़। दग्ध बीज से जैसे अकुर नहीं होते उसी प्रकार कर्म बीज के जल जाने से भव-अकुर नहीं उत्पन्न होता। मुक्त जीव लोकाकाश के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मुक्त जीव अमूर्ति हैं, अनन्तज्ञान-दर्शनधारी हैं, अनुपम सुख-सम्पन्न होते हैं।

संक्षेप सस्करण

निर्ग्रन्थ प्रवचन का मूल भाग प्राकृत—अर्धमागधी भाषा में है। भगवान् महावीर ने इसे ही अपने उपदेशों का माध्यम बनाया था। यद्यपि मध्यकाल में प्राकृत भाषा का पठन-पाठन कुछ कम हो गया और संस्कृत भाषा ज्ञान ही वैदिकता की कसौटी मान ली गई। प्राकृत जो जनभाषा थी, उसे समझने के लिए भी संस्कृत का सहारा लिया जाने लगा। संस्कृत पंडितों की इस कठिनाई को ध्यान में रखकर यहाँ भी मूल गाथाओं की संस्कृत छाया, साथ में व्याख्यान और भावानुवाद दिया गया है जिसे विद्वान् और साधारण पढ़ा-लेखनेवाला व्यक्ति भी हृदयगम कर सकता है और प्रतिदिन के स्वाध्याय से आत्मा को साधु एवं कल्याणमार्गानुगामी बना सकता है।



विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	षट् द्रव्य निरूपण	१
२	कर्म-निरूपण	१२
३	धर्म-स्वरूप वर्णन	३१
४	आत्म-शुद्धि के उपाय	४०
५	ज्ञान-प्रकरण	५५
६	सम्यक्त्व-निरूपण	६४
७	धर्म-निरूपण	७२
८	ब्रह्मचर्य-निरूपण	८७
९	साधु-धर्म-निरूपण	९८
१०	प्रमाद परिहार	१०७
११	भाषा-स्वरूप	१२६
१२	लेश्या-स्वरूप	१३६
१३	कषाय-स्वरूप	१४६
१४	वैराग्य-सम्बोधन	१६५
१५	मनोनिग्रह	१७६
१६	आवश्यक कृत्य	१९१
१७	नरक-स्वर्ग-निरूपण	२०३
१८	मोक्ष-स्वरूप	२२२
	गाथाओं की अकाराद्य अनुक्रमणिका	२३६

॥ णमो सिद्धाण ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(प्रथम अध्याय)

षट् द्रव्य निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—नो इदियग्गेज्झ अमुत्तभावा ।

अमुत्तभावा वि अ होइ निच्चो ॥

अज्झत्थहेउ निययस्स वधो ।

ससारहेउ च वयति वध ॥१॥

पद्या —नो इन्द्रियग्राह्योऽमूर्तभावात्,

अमूर्तभावादपि च भवति नित्य ।

अप्यात्महेतुनियतस्य वन्धः,

ससारहेतु च वदन्ति वन्धम् ॥१॥

अर्थ —हे इन्द्रभूति ! यह आत्मा (अमूर्तभावा) लमूर्त होने से (इन्द्रिय-ग्राह्य) इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करने योग्य (नो) नहीं है । (अ) और (वि) निश्चय ही (अमूर्तभावा) अमूर्त होने से आत्मा (निष्चो) रूपा (होए) रहती है (अत्म) स्वयं (वधो) वध जो है, यह (अज्झत्थहेउ) आत्मा के आश्रित रहे हुए निश्चयतः बंधावधि हेतु (च) और (वध) वधन को (निययस्स) निश्चय ही (ससारहेउ) ससार का हेतु (वयति) बना है ।

भाषार्थ —हे भौतिक ! यह आत्मा अमूर्त अर्थात् वर्ण, रूप, रस स्पर्श-ग्राहि होने से इन्द्रियो द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है । और अमूर्त

न कोई इसे पकड़ ही सकता है । जो अमूर्त्त अर्थात् अरूपी है, वह हमेशा अविनाशी है, सदा के लिए कायम रहने वाला है । जो शरीरादि से इसका बधन होता है, वह प्रवाह से आत्मा में हमेशा से रहे हुए मिथ्यात्व-अव्रत आदि कषायों का ही कारण है । जैसे आकाश अमूर्त्त है, पर घटादि के कारण से आकाश घटाकाश के रूप में दिख पड़ता है । ऐसे ही आत्मा को भी अनादि काल के प्रवाह से मिथ्यात्वादि के कारण शरीर के बधन-रूप में समझना चाहिए । यही बधन ससार में परिभ्रमण करने का साधन है ।

मूलः—अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा में नदणवण ॥२॥

छायाः—आत्मानदीवैतरणी, आत्मा में कूटशाल्मली ।

आत्मा कामदुघा धेनुः, आत्मा में नन्दन वनम् ॥२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अप्पा) यह आत्मा ही (वेयरणी) वैतरणी (नई) नदी के समान है । (मे) मेरी (अप्पा) आत्मा (कूडसामली) कूटशाल्मली के वृक्षरूप है । और यही (अप्पा) आत्मा (कामदुहा) कामदुग्धा रूप (धेणु) गाय है । और यही मेरी (अप्पा) आत्मा (नदण) नदन (वण) वन के समान है ।

भावार्थः—हे गौतम ! यही आत्मा वैतरणी नदी के समान है । अर्थात् इसी आत्मा को अपने कृत् कार्यों से वैतरणी नदी में गोता खाने का मौका मिलता है । वैतरणी नदी का कारणभूत यह आत्मा ही है । इसी तरह यह आत्मा नरक में रहे हुए कूटशाल्मली वृक्ष के द्वारा होने वाले दुःखों का कारणभूत है और यही आत्मा अपने शुभ कृत्यों के द्वारा कामदुग्धा गाय के समान है, अर्थात् इच्छित सुखों की प्राप्ति कराने में यही आत्मा कारणभूत है । और यही आत्मा नन्दनवन के समान है अर्थात् स्वर्ग और मुक्ति के सुख सम्पन्न कराने में अपने आप ही स्वाधीन है ।

मूलः—अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥३॥

छायाः—आत्मा कर्त्ता विकर्त्ता च, दुःखानां च सुखानां च ।

आत्मा मित्रममित्रं च, दुःप्रस्थितः सुप्रस्थितः ॥३॥

अन्यथाप्यं—हे इन्द्रभूति, (अप्या) यह आत्मा ही (दुहाण) दुग्घो का (य) और (मुहाण) मुग्घो का (कर्त्ता) उत्पन्न करने वाला है (य) और (विकर्त्ता) नाश करने वाला है। (अप्या) यह आत्मा ही (मित्र) मित्र है (च) और (अमित्र) शत्रु है। और यही आत्मा (दुष्प्रवृत्ति) दुर्गचारी और (मुपवृत्ति) सदाचारी है।

भावायं—हे गौतम ! यही आत्मा दुग्घो एवं मुग्घो के साधनों का कर्त्ता-प्राप्त है और उन्हें नाश करने वाला भी यही आत्मा है। यही गुण कार्य करने में मित्र के समान है और अनुग कार्य करने में शत्रु के समान हो जाता है सदाचार का नेपथ्य करने वाला और दुष्ट आचार में प्रवृत्त होने वाला भी यही आत्मा है।

भूतः—न त अरी कण्ठेत्ता करेड ।

ज मे करे अप्पणिया दुरप्पया ॥

मे नाहिई मच्चुमुह तु पत्ते ।

पन्हाणुतावेण दयाविहूणो ॥४॥

छाया—न तदरि कण्ठस्तेत्ता करोति,

गत्तन्य करोत्यात्मीया दुरात्मता ।

म शान्ति मृत्युमुग तु प्राप्त ।

पश्चादनुतापेन दया विहीन ॥४॥

तथाप्यं—हे इन्द्रभूति ! (मे) वह (अप्पणिया) अपना (दुरप्पया) दुरा-
चरणाधीन आत्मा ही है जो (न) उन स्वार्थ को (करे) करता है। (त) जिने
(करोति) बुरा वा रिश्ता करने वाला (अरी) शत्रु भी (न) नहीं (करे) करता
है (तु) शत्रु (मे) वह (दयाविहूणो) दयाहीन दुष्टात्मा (मच्चुमुह) मृत्यु के
समय में (पत्ते) प्राप्त होने पर (पन्हाणुतावेण) पश्चादाप करने (नाहिई) अपने
को छोड़ता है।

भावायं—हे गौतम ! वह दुष्टात्मा अपने-अपने स्वार्थों को कर बैठता है
और अपने पर शत्रु भी नहीं कर सकता है। क्योंकि शत्रु को एक ही दान

अपने शस्त्र से दूसरो के प्राण हरण करता है परन्तु यह दुष्टात्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठता है कि जिसके द्वारा अनेक जन्म-जन्मान्तरो तक मृत्यु का सामना करना पड़ता है। फिर दयाहीन उस दुष्टात्मा को मृत्यु के समय पश्चात्ताप करने पर अपने कृत्य कार्यों का भान होता है कि अरे हा ! इस आत्मा ने कैसे कैसे अनर्थ कर डाले हैं।

मूल—अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्धमो ।

अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थ य ॥५॥

छाया—आत्मा चेव दमितव्य आत्मा हि खलु दुर्दमः ।

आत्मादान्त सुखी भवति, अस्मिल्लोके परत्र च ॥५॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अप्पा) आत्मा (चेव) ही (दमेयव्वो) दमन करने योग्य है। (हु) क्योंकि (अप्पा) आत्मा (खलु) निश्चय (दुद्धमो) दमन करने में कठिन है। तभी तो (अप्पा) आत्मा को (दतो) दमन करता हुआ (अस्सि) इस (लोए) लोक में (य) और (परत्थ) परलोक में (सुही) सुखी (होइ) होता है।

भावार्थ—हे गौतम ! क्रोधादि के वशीभूत होकर आत्मा उन्मार्ग-गामी होता है। उसे दमन करके अपने काबू में करना योग्य है। क्योंकि निज आत्मा को दमन करना अर्थात् विषय-वासनाओं से उसे पृथक् करना महान कठिन है और जब तक आत्मा को दमन न किया जाय तब तक उसे सुख नहीं मिलता है। इसलिए हे गौतम ! आत्मा को दमन कर, जिससे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त हो।

मूल—वरं मे अप्पा दतो, सजमेण तवेण य ।

माहं परेहिं दम्मंतो, बधणेहि वहेहि य ॥६॥

छाया—वरं मे आत्मादान्तः, सयमेन तपसा च ।

माऽह परैर्दमितः, बन्धनैर्वधैश्च ॥६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! आत्माओं को विचार करना चाहिए कि (मे) मेरे द्वारा (सजमेण) सयम (य) और (तवेण) तपस्या करके (अप्पा) आत्मा

या (दत्तो) दमन करना (यन्) प्रधान वस्तु है। नही तो (ह) में (परेहि) दूसरी में (वधणेहि) वधनी द्वारा (य) और (वहेहि) ताड़ना द्वारा (दम्मतो) दमन (मा) करी व हो जाऊँ।

भावार्थ—हे गौतम ! प्रत्येक आत्मा को विचार करना चाहिए कि अपने ही आत्मा द्वारा मयम और तप से आत्मा को वध में करना श्रेष्ठ है। अपरिग्रह मयम करने आत्मा को दमन करना श्रेष्ठ है। नही तो फिर विषय वानना मयम के बाद करी ऐसा न हो कि उसके फल उदय होने पर इसी आत्मा को दूसरी के द्वारा वध आदि में अपना लक्ष्मी, चायुक, नाला बरछी आदि के पाव करने पड़े।

मूलः—जो महश्म सहस्राण, मगामे दुज्जए जिणे ।
एण जिणेज्ज अप्पाणं, एस सो परमो जओ ॥७॥

प्राया -- य महश्म महस्राणाम्, मगामे दुर्जये जयेत् ।
एक जयेदात्मान, एषस्तस्य परमो जयः ॥७॥

भावार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जो) जो कोई मनुष्य (दुज्जए) जीतने में कठिन पण (मगामे) महश्म में (महस्राण) हजार का (सहस्र) हजार गुणा अर्थात् दश लाख महती वा जीतने उन्नत श्री वन्दन (एण) एक (अप्पाण) अपनी आत्मा वा (जिणेज्ज) जीने (एसो सो) (जो) उमगा (जओ) विजय (परमो) उत्तुष्ट है।

भावार्थ — हे गौतम ! जो मनुष्य दुष्ट में दश लाख गुणों को जीतने में कठिन पण को जीतने में कठिन पण का फल पाए है तो अपनी आत्मा में स्थित काम, क्रोध, मद, मोह, मोह और माया आदि विषयों के माय दुष्ट करने और इन लक्ष्मियों को पराजित कर अपने मगामे वा पादों में कर ले।

मूल — अप्पाणमेव दुज्जाहिं जिते पुत्तजेण वज्जओ ।
अप्पाणमेवमप्पाण, जहन्ता सुत्तमेहए ॥८॥

प्राया — अप्पाणमेव दुज्जएहिं जिते पुत्तजेण वाज्जए ।
अपप्पाणमेवमप्पाण जहन्ता सुत्तमेहए ॥८॥

अपने शस्त्र से दूसरो के प्राण हरण करता है परन्तु यह दुष्टात्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठता है कि जिसके द्वारा अनेक जन्म-जन्मान्तरो तक मृत्यु का सामना करना पड़ता है। फिर दयाहीन उस दुष्टात्मा को मृत्यु के समय पश्चात्ताप करने पर अपने कृत्य कार्यों का भान होता है कि अरे हा ! इस आत्मा ने कैसे कैसे अनर्थ कर डाले है।

मूल—अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।

अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थ य ॥५॥

छाया—आत्मा चैव दमितव्यः आत्मा हि खलु दुर्दमः ।

आत्मादान्त सुखी भवति, अस्मिल्लोके परत्र च ॥५॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अप्पा) आत्मा (चैव) ही (दमेयव्वो) दमन करने योग्य है। (हु) क्योंकि (अप्पा) आत्मा (खलु) निश्चय (दुद्दमो) दमन करने में कठिन है। तभी तो (अप्पा) आत्मा को (दतो) दमन करता हुआ (अस्सिं) इस (लोए) लोक में (य) और (परत्थ) परलोक में (सुही) सुखी (होइ) होता है।

भावार्थ—हे गौतम ! क्रोधादि के वशीभूत होकर आत्मा उन्मार्ग-गामी होता है। उसे दमन करके अपने काबू में करना योग्य है। क्योंकि निज आत्मा को दमन करना अर्थात् विषय-वासनाओं से उसे पृथक् करना महान कठिन है और जब तक आत्मा को दमन न किया जाय तब तक उसे सुख नहीं मिलता है। इसलिए हे गौतम ! आत्मा को दमन कर, जिससे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त हो।

मूल—वरं मे अप्पा दतो, सजमेण तवेण य ।

माह परेहिं दम्मतो, बधणेहि वहेहि य ॥६॥

छाया—वर मे आत्मादान्तः, सयमेन तपसा च ।

माह परैर्दमितः, बन्धनैर्वधैश्च ॥६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! आत्माओं को विचार करना चाहिए कि (मे) मेरे द्वारा (सजमेण) सयम (य) और (तवेण) तपस्या करके (अप्पा) आत्मा

का (दतो) दमन करना (वर) प्रधान कर्त्तव्य है। नही तो (ह) में (परेहि) दूसरो से (वधणेहि) वन्धनो द्वारा (य) और (वहेहि) ताडना द्वारा (दम्मतो) दमन (मा) कही न हो जाऊँ।

भावार्थ—हे गौतम ! प्रत्येक आत्मा को विचार करना चाहिए कि अपने ही आत्मा द्वारा सयम और तप से आत्मा को वश मे करना श्रेष्ठ है। अर्थात् स्ववश करके आत्मा को दमन करना श्रेष्ठ है। नही तो फिर विषय वासना सेवन के बाद कही ऐसा न हो कि उसके फल उदय होने पर इसी आत्मा को दूसरो के द्वारा वधन आदि से अथवा लकड़ी, चाबुक, माला बरछी आदि के घाव सहने पडें।

मूलः—जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जए जिणे ।

एग जिणेज्ज अप्पाणं, एस सो परमो जओ ॥७॥

छाया—य सहस्र सहस्राणाम्, सग्रामे दुर्जये जयेत् ।

एक जयेदात्मान, एपस्तस्य परमो जयः ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो कोई मनुष्य (दुज्जए) जीतने मे कठिन ऐसे (सगामे) सग्राम मे (सहस्साण) हजार का (सहस्स) हजार गुणा अर्थात् दश लक्ष सुमटो को जीत ले उससे भी बलवान (एग) एक (अप्पाण) अपनी आत्मा को (जिणेज्ज) जीते (एस) यह (सो) उसका (जओ) विजय (परमो) उत्कृष्ट है।

भावार्थ—हे गौतम ! जो मनुष्य युद्ध मे दश लक्ष सुमटो को जीत ले उस से भी कही अधिक विजय का पात्र वह है जो अपनी आत्मा मे स्थित काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और माया आदि विषयो के साथ युद्ध करके और इन सभी को पराजित कर अपनी आत्मा को काबू मे कर ले।

मूल —अप्पाणमेव जुज्झाहि, कि ते जुज्झेण बज्झओ ।

अप्पाणमेवमप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ॥८॥

छाया—आत्मानैव युध्यस्व किं ते युद्धेन बाह्यत ।

आत्मानैवात्मान जित्वा सुखमेधते ॥८॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अप्पाणमेव) आत्मा के साथ ही (जुज्झाहि) युद्ध कर (ते) तुझे (बज्झओ) दूसरो के साथ (जुज्झेण) युद्ध करने से (किं) क्या पडा है ? (अप्पाणमेव) अपने आत्मा ही के द्वारा (अप्पाण) आत्मा को (जइत्ता) जीतकर (सुह) सुख को (एहए) प्राप्त करता है ।

भावार्थ—हे गौतम अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करके क्रोध, मद, मोहादि पर विजय प्राप्त कर । दूसरो के साथ युद्ध करने से कर्म-बन्ध के सिवाय आत्मिक लाभ कुछ भी नहीं होता है । अतः जो अपनी आत्मा द्वारा अपने ही मन को जीत लेता है उसी को सुख प्राप्त होता है ।

मूलः—पंचिदियाणि कोह, माणं मायं तहेव लोभं च ।

दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्वमप्पे जिए जिय ॥६॥

छाया—पचेन्द्रियाणि क्रोधं मान माया तथैव लोभञ्च ।

दुर्जयं चैवात्मान सर्वमात्मनि जिते जितम् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (दुज्जय) जीतने मे कठिन ऐसे (पंचिदियाणि) पाँचो इन्द्रियो के विषय (कोह) क्रोध (माण) मान (माय) कपट (तहेव) वैसे ही (लोभ) तृष्णा (चेव) और भी मिथ्यात्व अव्रतादि (च) और (अप्पाण) मन ये (सव्व) सर्व (अप्पे) आत्मा को (जिए) जीतने पर (जिय) जीते जाते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जो भी पाँचो इन्द्रियो के विषय और क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मन ये सब के सब दुर्जयी है । तथापि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेने से इन पर अनायास ही विजय प्राप्त की जा सकती है ।

मूल —सरीरमाहु नाव त्ति; जीवो वुच्चइ नाविओ ।

ससारो अण्णवो वुत्तो; जं तरंति महेसिणो ॥१०॥

छायाः—शरीरमाहुनौरिति जीव उच्यते नाविकः ।

ससारोऽणव उक्तः, यस्तरन्ति महर्षयः ॥१०॥

अन्वयार्थः— हे इन्द्रभूति ! यह (ससारो) ससार (अण्णवो) समुद्र के समान (वुत्तो) कहा गया है । इस मे (सरीर) शरीर (नाव) नौका के सदृश है । (आहु त्ति) ऐसा ज्ञानी जनो ने कहा है । और उसमे (जीवो) आत्मा

(नाविओ) नाविक के तुल्य बैठ कर तिरनेवाला है । (बुच्चइ) ऐसा कहा गया है । अतः (ज) इस ससार समुद्र को (महेसिणो) ज्ञानी जन (तरति) तिरते हैं ।

भावार्थ — हे गौतम ! इस ससार रूप समुद्र के परले पर जाने के लिए यह शरीर नौका के समान है जिस में बैठ कर आत्मा नाविक-रूप हो कर ससार-समुद्र को पार करता है ।

मूल — नाण च दसण चेव, चरित्त च तवो तहा ।

वीरिय उवओगो य, एय जीवस्स लक्खण ॥११॥

छायाः—ज्ञानञ्च दर्शनञ्चैव चारित्रञ्च तपस्तथा ।

वीर्यमुपयोगश्च एतज्जीवस्य लक्षणम् ॥११॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (नाण) ज्ञान (च) और (दसण) दर्शन (चेव) और (चारित्त) चारित्र (च) और (तवो) तप (तहा) तथा प्रकार की (वीरिय) सामर्थ्य (य) और (उवओगो) उपयोग (एय) यही (जीवस्स) आत्मा का (लक्खण) लक्षण है ।

भावार्थ.—हे गौतम ! ज्ञान, दर्शन, तप, क्रिया और सावधानीपन, उपयोग ये सब जीव (आत्मा) के लक्षण हैं ।

मूल — जीवाऽजीवा य बधो य पुण्णं पावासवो तहा ।

सवरो निज्जरा मोक्खो, सतेए तहिया नव ॥१२॥

छायाः—जीवा अजीवाश्च बन्धश्च पुण्य पापाश्रवौ तथा ।

सवरो निर्जरा मोक्ष सन्त्येते तथ्या नव ॥१२॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जीवाऽजीवाय) चेतन और जड़ (य) और (बधो) कर्म (पुण्ण) पुण्य (पावासवो) पाप और आश्रव (तहा) तथा (सवरो) सवर (निज्जरा) निर्जरा (मोक्खो) मोक्ष (एए) ये (नव) नौ पदार्थ (तहिया) तथ्य (सति) कहलाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जीव जिसमें चेतना हो । जड़ चेतनारहित । बंध जीव और कर्म का मिलना । पुण्य शुभ कार्यों द्वारा सचित्त शुभ कर्म । पाप दुष्कृत्य-जन्य कर्म वध । आस्रव कर्म आने का द्वार । सवर आते हुए कर्मों का रुकना ।

निर्जरा एकदेश कर्मों का क्षय होना । मोक्ष सम्पूर्ण पाप पुण्यों से छूट जाना । एकान्त सुख के भागी होना मोक्ष है ।

मूलः—धम्मो अहम्मो आगासं कालो पोग्गलजंतवो ।

एस लोगु त्ति पण्णत्तो जिणेहि वरदंसिहि ॥१३॥

छायाः—धर्मोऽधर्म आकाश कालः पुद्गलजन्तवः

एषो लोक इति प्रज्ञप्तो जिनैर्वरदंशिभिः ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (धम्मो) धर्मास्तिकाय (अहम्मो) अधर्मास्तिकाय (आगास) आकाशास्तिकाय (कालो) समय (पोग्गलजतवो) पुद्गल और जीव (एस) ये छः ही द्रव्य वाला (लोगु त्ति) लोक है । ऐसा (वरदंसिहि) केवल ज्ञानी (जिणेहि) जिनेश्वरो ने (पण्णत्तो) कहा है ।

भावार्थः—हे गौतम ! धर्मास्तिकाय जो जीव और जड पदार्थों को गमन करने में सहायक हो । अधर्मास्तिकाय जीव और अजीव पदार्थों की गति को अवरोध करने में कारणभूत एक द्रव्य है । और आकाश, समय, जड और चेतन इन छ द्रव्यों को ज्ञानियो ने लोक कहकर पुकारा है ।

मूलः—धम्मो अहम्मो आगासं, दव्व इक्किक्कमाहिय ।

अणंताणि य दव्वाणि य; कालो पुग्गलजतवो ॥१४॥

छायाः—धर्मोऽधर्म आकाश द्रव्य एकैकमाख्यातम् ।

अनन्तानि च द्रव्याणि च कालः पुद्गलजन्तवः ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (धम्मो) धर्मास्तिकाय (अहम्मो) अधर्मास्तिकाय (आगास) आकाशास्तिकाय (दव्व) इन द्रव्यों को (इक्किक्क) एक-एक द्रव्य (आहिय) कहा है (य) और (कालो) समय (पुग्गलजतवो) पुद्गल एवं जीव इन द्रव्यों को (अणताणि) अनन्त कहा है ।

भावार्थः—हे शिष्य ! धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये तीनों एक-एक द्रव्य हैं । जिस प्रकार आकाश के टुकड़े नहीं होते, वह एक अखण्ड द्रव्य है, ऐसे ही धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय भी एक-एक ही अखण्ड द्रव्य हैं और पुद्गल अर्थात्—वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला एक मूर्त्त द्रव्य तथा जीव और (अतीत व अनागत की अपेक्षा) समय, ये तीनों अनन्त द्रव्य माने गये हैं ।

छायाः—एकत्वञ्च पृथक्त्वञ्च सख्या सस्थानमेव च ।

सयोगाश्च विभागाश्च पर्यवाणा तु लक्षणम् ॥१६॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (पज्जवाण) पर्यायो का (लक्षण) लक्षण यह है, कि (एगत्त) एक पदार्थ के ज्ञान का (च) और (पुहत्त) उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान का (च) और (सखा) सख्या का (य) और (सठाणमेव) आकार-प्रकार का (सजोगा) एक से दो मिले हुआ का (य) और (विभागाय) यह इससे अलग है, ऐसा ज्ञान जो करावे वही पर्याय है ।

भावार्थ — हे गौतम ! पर्याय उसे कहते हैं, कि यह अमुक पदार्थ है, यह उससे अलग है, यह अमुक सख्या वाला है, इस आकार-प्रकार का है, यह इतने समूह रूप में है, आदि ऐसा जो ज्ञान करावे वही पर्याय है । अर्थात् जैसे यह मिट्टी थी पर अब घट रूप में है । यह घट, उस घट से पृथक् रूप में है । यह घट सख्या वद्ध है । पहले नम्बर का है या दूसरे नम्बर का है । यह गोल आकार का है । यह चौरस आकार का है । यह दो घट का समूह है । यह घट उस घट से भिन्न है । आदि ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हो वही पर्याय है ।

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(द्वितीय अध्याय)

कर्म निरूपण

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूल —अठ्ठ कम्माइ वोच्छामि, आणुपुण्वि जहक्कम ।
जेहि बद्धो अय जीवो, ससारे परियत्तइ ॥१॥

छाया:—अष्ट कर्माणि वक्ष्यामि, आनुपूर्व्या यथाक्रमम् ।
यैर्बद्धोऽय जीव ससारे परिवर्त्तते ॥१॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (अठ्ठ) आठ (कम्माइ) कर्मों को (आणुपुण्वि) अनुपूर्वी से (जहक्कम) क्रमवार (वोच्छामि) कहता हूँ, सो सुनो । क्योंकि (जेहि) उन्ही कर्मों से (बद्धो) बँधा हुआ (अय) यह (जीवो) जीव (ससारे) ससार मे (परियत्तइ) परिभ्रमण करता है ।

भावार्थ —हे गौतम ! जिन कर्मों को करके यह आत्मा ससार मे परिभ्रमण करता है, जिनके द्वारा ससार का अन्त नहीं होता है, वे कर्म आठ प्रकार के होते हैं । मैं उन्हे क्रमपूर्वक और उनके स्वरूप के साथ कहता हूँ ।

मूल:—नाणस्सावरणिज्ज, दसणावरणं तहा ।
वेयणिज्ज तहा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥२॥
नामकम्म च गोय च, अन्तरायं तहेव य ।
एवमेयाइ कम्माइ, अट्ठेव उ समासओ ॥३॥

छाया — ज्ञानस्यावरणीय, दर्शनावरण तथा ।

वेदनीय तथा मोह, आयु कर्म तथैव च ॥२॥

नामकर्म च गोत्र च, अन्तराय तथैव च ।

एवमेतानि कर्माणि, अष्टौ तु समासत ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नाणस्सावरणिज्ज) ज्ञानावरणीय (तहा) तथा (दसणावरण) दर्शनावरणीय (तहा) तथा (वेयणिज्ज) वेदनीय (मोह) मोहनीय (तथैव) और (आउकम्म) आयुष्कर्म (च) और (नामकम्म) नाम कर्म (च) और (गोय) गोत्र कर्म (य) और (तहेव) वैसे ही (अन्तराय) अन्तराय कर्म (एवमेयाइ) इस प्रकार ये (कम्माइ) कर्म (अट्टेव) आठ ही (समासओ) संक्षेप से ज्ञानी जनो ने कहे हैं । (उ) पादपूर्ति अर्थ मे ।

भावार्थ—हे गौतम ! जिसके द्वारा बुद्धि एव ज्ञान की न्यूनता हो, अर्थात् ज्ञान वृद्धि मे बाधा रूप जो हो उसे ज्ञानावरणीय अर्थात् ज्ञान शक्ति को दवाने वाला कर्म कहते हैं । पदार्थ को साक्षात्कार करने मे जो बाधा डाले, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहा गया है । सम्यक्त्व और चारित्र्य को जो बिगाड़े, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं । जन्म-मरण मे जो सहाय्यभूत हो वह आयुष्कर्म माना गया है । जो शरीर आदि के निर्माण का कारण हो वह नामकर्म है । जीव को जो लोकप्रतिष्ठित या लोकनिन्द्य कुलो मे उत्पन्न करने का कारण हो वह गोत्र-कर्म कहलाता है । जीव की अनन्त शक्ति प्रकट होने मे जो बाधक रूप हो वह अन्तराय कर्म कहलाता है । इस प्रकार ये आठो ही कर्म इस जीव को चौरासी के चक्कर मे डाल रहे हैं ।

मूलः—नाणावरण पचविह, सुय अभिणिबोहिय ।

ओहिनाण च तइय, मणनाण च केवल ॥४॥

छायाः—ज्ञानावरण पञ्चविध, श्रुतमाभिनिबोधिकम् ।

अवधिज्ञान च तृतीय, मनोज्ञान च केवलम् ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नाणावरण) ज्ञानावरणीय कर्म (पचविह) पाँच प्रकार का है । (सुय) श्रुत-ज्ञानावरणीय (आभिणिबोहिय) मतिज्ञानावरणीय (तइय) तीसरा (ओहिनाण) अवधिज्ञानावरणीय (च) और (मणनाण) मन-पर्यव ज्ञानावरणीय (च) और (केवल) केवल ज्ञानावरणीय ।

भावार्थ — हे गीतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेद कहते हैं । सो सुनो—(१) श्रुतज्ञानावरणीय कर्म जिसके द्वारा ज्ञान शक्ति आदि में न्यूनता हो । (२) मतिज्ञानावरणीय जिसके द्वारा समझने की शक्ति कम हो (३) अवधिज्ञानावरणीय—जिसके द्वारा परोक्ष की बातें जानने में न आवें (४) मनः पर्यवज्ञानावरणीय—दूसरो के मन की बात जानने में शक्तिहीन होना (५) केवलज्ञानावरणीय—संपूर्ण पदार्थों के जानने में असमर्थ होना । ये सब ज्ञानावरणीय कर्म के फल हैं ।

हे गीतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म बँधने के कारण बताते हैं, सो सुनो (१) ज्ञानी के द्वारा बताये हुए तत्त्वों को असत्य बताना, तथा उन्हें असत्य सिद्ध करने की चेष्टा करना (२) जिस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान-प्राप्त हुआ है उसका नाम तो छिपा देना और मैं स्वयं ज्ञानवान् बना हूँ ऐसा वातावरण फैलाना (३) ज्ञान की असारता दिखलाना कि इस में पढा ही क्या है ? आदि कह कर ज्ञान एवं ज्ञानी की अवज्ञा करना (४) ज्ञानी से द्वेष भाव रखते हुए कहना कि वह पढा ही क्या है ? कुछ नहीं । केवल ढोगी होकर ज्ञानी होने का दम भरता है, आदि कहना । (५) जो कुछ सीख पढ रहा हो उसके काम में बाधा डालने में हर तरह से प्रयत्न करना (६) ज्ञानी के साथ अण्ट सण्ट बोल कर व्यर्थ का झगडा करना । आदि-आदि कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म बधता है ।

मूलः—निद्रा तहेव पयला; निद्रानिद्रा य पयलपयला य ।

तत्तो अ थाणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥५॥

चक्खुमचक्खू ओहिस्स, दसओ केवले अ आवरणे ।

एवं तु नवविगप्प, नायव्वं दंसणावरणं ॥६॥

छायाः—निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा च प्रचलाप्रचला च ।

ततश्च स्त्यानगृद्धिस्तु, पञ्चमा भवति ज्ञातव्या ॥५॥

चक्षुरचक्षुरवधेः दर्शने केवले चावरणे ।

एव तु नवविकल्प, ज्ञातव्य दर्शनावरणम् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (निद्रा) सुख पूर्वक सोना (तहेव) से ही (पयला) बैठे बैठे ऊँघना (य) और (निद्रानिद्रा) खूब गहरी नीद (य) और (पयल-

पयला) चलते चलते ऊँघना (तत्तो अ) और इसके बाद (पचमा) पाँचवी (थाण गिद्दी उ) स्त्यानगृद्धि (होई) है, ऐसा (नायब्बा) जानना चाहिये (चक्खुमचक्खू ओहिस्स) चक्षु, अचक्षु, अवधि के (दसण) दर्शन में (य) और (केवले) केवल में (आवरणो) आवरण (एव तु) इस प्रकार (नवविगप्प) नौ भेदवाला (दसणावरण) दर्शनावरणीय कर्म (नायब्ब) जानना चाहिए ।

भावार्थ — हे गौतम ! अब दर्शनावरणीय कर्म के भेद बतलाते हैं, सो सुनो— (१) अपने आप ही नियत समय पर निद्रा से युक्त होना (२) बैठे-बैठे ऊँघना अर्थात् नींद लेना (३) नियत समय पर भी कठिनता से जागना (४) चलते-फिरते ऊँघना और (५) पाँचवाँ भेद वह है कि सोते-सोते छ मास बीत जाना । ये सब दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं । इसके सिवाय चक्षु में दृष्टिमान्द्य या अन्धेपन आदि प्रकार की हीनता का होना तथा सुनने की, सूँघने की, स्वाद लेने की, स्पर्श करने की, शक्ति में हीनता, अवधिदर्शन होने में और केवलदर्शन अर्थात् सारे जगत् को हाथ की रेखा के समान देखने में रुकावट का आना ये सब के सब नौ प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं । हे आर्य्य ! जब आत्मा दर्शनावरणीय कर्म बाँध लेता है तब वह जीव ऊपर कहे हुए फलों को भोगता है । अब हम यह बतावेंगे कि जीव किन कारणों से दर्शनावरणीय कर्म बाँध लेता है । सुनो—(१) जिसको अच्छी तरह से दीखता है उसे भी अन्धा और काना कह कर उसके साथ विरुद्धता करना (२) जिसके द्वारा अपने नेत्रों को फायदा पहुँचा हो और न देखने पर भी उस पदार्थ का सच्चा ज्ञान हो गया हो उस उपकारी के उपकार को भूल जाना (३) जिसके पास चक्षु ज्ञान से परे अवधिदर्शन है, जिस अवधिदर्शन से वह कई भव अपने एव औरों के देख लेता है । उसकी अवज्ञा करते हुए कहना कि, क्या पडा है ऐसे अवधिदर्शन में ? (४) जिसके दुखते हुए नेत्रों के अच्छे होने में वा चक्षुदर्शन से भिन्न अचक्षु के द्वारा होने वाले दर्शन में और अवधिदर्शन के प्राप्त होने में एव सारे जगत् को हस्तामलकवत् देखने वाले के दर्शन प्राप्त करने में रोड़ा अटकाना । (५) जिसको नहीं दिखता है, या कम दिखता है, उसे कहे कि इस घूर्त को अच्छा दिखता है तो भी अन्धा बन बैठा है । चक्षुदर्शन से भिन्न अचक्षुदर्शन का जिसे अच्छा बोध नहीं होता हो उसे कहे कि जान-वृक्ष कर मूर्ख बन रहा है । और जो अवधिदर्शन से भव-भवान्तर के कर्त्तव्यों को जान लेता है उसको कहे कि ढोगी है । एव केवलदर्शन से जो प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण करता है

उसे असत्यवादी कह कर जो दर्शन के साथ द्वेष भाव करता है। (६) इसी प्रकार चक्षुदर्शनीय, अवधिदर्शनीय एव केवलदर्शनीय के साथ जो ठण्ठा करता है।

मूल.—वेयणीय पि दुविह, सायमसाय च आहियं ।

सायस्स उ बहू भेया, एमेव आसायस्स वि ॥७॥

छाया—वेदनीयमपि च द्विविध, सातमसात चाख्यातम् ।

सातस्य तु बहवो भेदा, एवमेवासातस्यापि ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (वेयणीय पि) वेदनीय कर्म भी (सायमसाय च) साता और असाता (दुविह) यो दो प्रकार का (आहिय) कहा गया है। (सायस्स) साता के (उ) तो (बहू) बहुत से (भेया) भेद हैं। (एमेव आसायस्स वि) इसी प्रकार असातावेदनीय के भी अनेक भेद हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! फु सी, फोडे, ज्वर, नेत्रशूल आदि अन्य तथा सब शारीरिक और मानसिक वेदना असातावेदनीय कर्म के फल हैं। इसी तरह निरोग रहना, चिन्ता, फिक्र कुछ भी नहीं होना ये सब शारीरिक और मानसिक सुख सातावेदनीय कर्म के फल हैं। हे गौतम ! यह जीव साता और असाता वेदनीय कर्मों को किन-किन कारणों से बाँध लेता है, सो अब सुनो—धन सम्पत्ति आदि ऐहिक सुख प्राप्ति होने का कारण सातावेदनीय का बधन है। यह साता वेदनीय बन्धन इस प्रकार बँधता है—दो इन्द्रिय वाले लट गिण्डोरे आदि, तीन इन्द्रिय वाले मकोड़े, चीटियाँ, जूँ आदि, चार इन्द्रिय वाले मक्खी, मच्छर, भौरे आदि, पाँच इन्द्रिय वाले हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट, गाय, बकरी आदि तथा वनस्पति स्थित जीव और पृथ्वी, पानी, आग, वायु इन जीवों को किसी प्रकार से कष्ट और शोक नहीं पहुँचाने से एवं इनको झुराने तथा अश्रुपात न कराने से, लात-घूँसा आदि से न पीटने से परितापना न देने से, इनका विनाश न करने से, सातावेदनीय का बध होता है।

शारीरिक और मानसिक जो दुःख होता है, वह असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारणों से होता है। वे कारण यो है—प्राण, भूत, जीव और सत्व इस चारों ही प्रकार के जीवों को दुःख देने से, फिक्र उत्पन्न कराने से, झुराने से, अश्रुपात करने से, पीटने से, परिताप व कष्ट उत्पन्न कराने से असातावेदनीय का बध होता है।

मूल —मोहणिज्ज पि दुविह, दंसणे चरणे तथा ।
दसणे तिविह वुत्त, चरणे दुविह भवे ॥८॥

छायाः—मोहनीयमपि द्विविध, दर्शने चरणे तथा ।
दर्शने त्रिविधमुक्त, चरणे द्विविध भवेत् ॥८॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (मोहणिज्ज पि) मोहनीय कर्म भी (दुविह) दो प्रकार का है । (दंसणे) दर्शनमोहनीय (तथा) तथा (चरणे) चारित्रमोहनीय । अब (दंसणे) दर्शनमोहनीय कर्म (तिविह) तीन प्रकार का (वुत्त) कहा गया है और (चरणे) चारित्रमोहनीय (दुविह) दो प्रकार का (भवे) होता है ।

भावार्थ —हे गौतम ! मोहनीय कर्म जो जीव बाँध लेता है उसको अपने आत्मीय गुणों का भान नहीं रहता है । जैसे मदिरापान करने वाले को कुछ भान नहीं रहता उसी तरह मोहनीय कर्म के उदय काल में जीव को शुद्ध श्रद्धा और क्रिया की तरफ भान नहीं रहता है । यह कर्म दो प्रकार का कहा गया है । एक दर्शनमोहनीय, दूसरा चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनीय के तीन प्रकार और चारित्रमोहनीय के दो प्रकार होते हैं ।

मूलः—सम्मत्त चेव मिच्छत्त, सम्मामिच्छत्तमेव य ।
एयाओ तिण्णि पयडीओ, मोहणिज्जस्स दसणे ॥९॥

छाया —सम्यक्त्वं चैव मिथ्यात्वं, सम्यक्मिथ्यात्वमेव च ।
एतास्तिस्रः प्रकृतय मोहनीयस्य दर्शने ॥९॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (मोहणिज्जस्स) मोहनीय सम्बन्ध के (दंसणे) दर्शन में अर्थात् दर्शनमोहनीय में (एयाओ) ये (तिण्णि) तीन प्रकार की (पय-डीओ) प्रकृतियाँ हैं (सम्मत्त) सम्यक्त्वमोहनीय (मिच्छत्त) मिथ्यात्वमोहनीय (य) और (सम्मामिच्छत्तमेव) सम्यक्मिथ्यात्वमोहनीय ।

भावार्थः—हे गौतम ! दर्शनमोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है । एक तो सम्यक्त्वमोहनीय, इसके उदय में जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु मोहवश ऐहिक सुख के लिए तीर्थंकरों की माला जपता रहता है । यह सम्यक्त्वमोहनीय कर्म का उदय है । यह कर्म जब तक बना रहता है तब

तक उस जीव के मोक्ष के सान्निध्यकारी क्षायिक गुण को रोक रखता है। और दूसरा मिथ्यात्वमोहनीय है। इसके उदयकाल में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। और इसीलिए वह जीव चौरासी का अन्त नहीं पा सकता। चौदहवें गुणस्थान के बाद ही जीव की मुक्ति होती है। पर यह मिथ्यात्वमोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पैर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुणस्थान की तो बात ही निराली है। इसका तीसरा भेद सममिथ्यात्वमोहनीय है। इसके उदयकाल में जीव सत्य-असत्य दोनों को बराबर समझता है। जिससे हे गौतम ! यह आत्मा न तो समदृष्टि की श्रेणी में है और न पूर्ण रूप से मिथ्यात्वी ही है। अर्थात् यह कर्म जीव को तीसरे गुणस्थान के ऊपर देखने तक का भी मौका नहीं देता है। हे गौतम ! अब हम चारित्रमोहनीय के भेद कहते हैं, सो सुनो।

मूलः—चरित्तमोहण कम्म, दुविह त विआहियं।

कसायमोहणिज्जं तु, नोकसायं तहेव य ॥१०॥

छायाः—चारित्रमोहन कर्म द्विविध तद् व्याख्यातम्।

कषायमोहनीय तु, नोकषाय तथैव च ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (चरित्तमोहण) चारित्रमोहनीय (कम्म) कर्म (त) वह (दुविह) दो प्रकार का (विआहिय) कहा गया है। (कसायमोहणिज्ज) क्रोधादि रूप भोगने में आवे वह (य) और (तहेव) वैसे ही (नोकसायं) क्रोधादि के सहचारी हास्यादिक के रूप में जो अनुभव में आवे।

भावार्थः—हे गौतम ! ससार के सम्पूर्ण वैभव को त्यागना चारित्र धर्म कहलाता है, उस चारित्र के अंगीकार करने में जो रोड़ा अटकाता है उसे चारित्र मोहनीय कहते हैं। यह कर्म दो प्रकार का है। एक तो क्रोधादि रूप में अनुभव में आता है। अर्थात् हसना, भोगों में आनन्द मानना, धर्म में नाराजी आदि होना वह इस कर्म का उदय है।

मूलः—सोलसविहभेएणं, कम्मं तु कसायजं।

सत्तविहं, नवविह वा, कम्मं च नोकसायजं ॥११॥

मूल — मोहणिज्ज पि दुविह, दसणे चरणे तहा ।

दसणे तिविह वुत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥८॥

छायाः— मोहनीयमपि द्विविध, दर्शने चरणे तथा ।

दर्शने त्रिविधमुक्त, चरणे द्विविध भवेत् ॥८॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (मोहणिज्ज पि) मोहनीय कर्म भी (दुविह) दो प्रकार का है । (दंसणे) दर्शनमोहनीय (तहा) तथा (चरणे) चारित्रमोहनीय । अब (दंसणे) दर्शनमोहनीय कर्म (तिविह) तीन प्रकार का (वुत्त) कहा गया है और (चरणे) चारित्रमोहनीय (दुविह) दो प्रकार का (भवे) होता है ।

भावार्थ — हे गौतम ! मोहनीय कर्म जो जीव बाँध लेता है उसको अपने आत्मीय गुणों का भान नहीं रहता है । जैसे मदिरापान करने वाले को कुछ भान नहीं रहता उसी तरह मोहनीय कर्म के उदय काल में जीव को शुद्ध श्रद्धा और क्रिया की तरफ भान नहीं रहता है । यह कर्म दो प्रकार का कहा गया है । एक दर्शनमोहनीय, दूसरा चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनीय के तीन प्रकार और चारित्रमोहनीय के दो प्रकार होते हैं ।

मूलः— सम्मत्त चेव मिच्छत्त, सम्मामिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तिण्णि पयडीओ, मोहणिज्जस्स दसणे ॥९॥

छाया — सम्यक्त्व चैव मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्वमेव च ।

एतास्तिस्र प्रकृतय मोहनीयस्य दर्शने ॥९॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (मोहणिज्जस्स) मोहनीय सम्बन्ध के (दंसणे) दर्शन में अर्थात् दर्शनमोहनीय में (एयाओ) ये (तिण्णि) तीन प्रकार की (पय-डीओ) प्रकृतियाँ हैं (सम्मत्त) सम्यक्त्वमोहनीय (मिच्छत्त) मिथ्यात्वमोहनीय (य) और (सम्मामिच्छत्तमेव) सम्यक्मिथ्यात्वमोहनीय ।

भावार्थः— हे गौतम ! दर्शनमोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है । एक तो सम्यक्त्वमोहनीय, इसके उदय में जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु मोहवश ऐहिक सुख के लिए तीर्थंकरों की माला जपता रहता है । यह सम्यक्त्वमोहनीय कर्म का उदय है । यह कर्म जब तक बना रहता है तब

तक उस जीव के मोक्ष के सान्निध्यकारी क्षायिक गुण को रोक रखता है। और दूसरा मिथ्यात्वमोहनीय है। इसके उदयकाल में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। और इसीलिए वह जीव चौरासी का अन्त नहीं पा सकता। चौदहवें गुणस्थान के बाद ही जीव की मुक्ति होती है। पर यह मिथ्यात्वमोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पैर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुणस्थान की तो बात ही निराली है। इसका तीसरा भेद सममिथ्यात्वमोहनीय है। इसके उदयकाल में जीव सत्य-असत्य दोनों को बराबर समझता है। जिससे हे गौतम ! यह आत्मा न तो समदृष्टि की श्रेणी में है और न पूर्ण रूप से मिथ्यात्वी ही है। अर्थात् यह कर्म जीव को तीसरे गुणस्थान के ऊपर देखने तक का भी मौका नहीं देता है। हे गौतम ! अब हम चारित्रमोहनीय के भेद कहते हैं, सो सुनो।

मूलः—चरित्तमोहण कम्मं, दुविह त विआहियं।

कसायमोहणिज्ज तु, नोकसायं तहेव य ॥१०॥

छायाः—चारित्रमोहन कर्म द्विविधं तद् व्याख्यातम्।

कषायमोहनीय तु, नोकषाय तथैव च ॥१०॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूति ! (चरित्तमोहण) चारित्रमोहनीय (कम्म) कर्म (त) वह (दुविह) दो प्रकार का (विआहिय) कहा गया है। (कसायमोहणिज्जं) क्रोधादि रूप भोगने में आवे वह (य) और (तहेव) वैसे ही (नोकसायं) क्रोधादि के सहचारी हास्यादिक के रूप में जो अनुभव में आवे।

भावार्थः—हे गौतम ! ससार के सम्पूर्ण वैभव को त्यागना चारित्र धर्म कहलाता है, उस चारित्र के अंगीकार करने में जो रोड़ा अटकाता है उसे चारित्र मोहनीय कहते हैं। यह कर्म दो प्रकार का है। एक तो क्रोधादि रूप में अनुभव में आता है। अर्थात् हसना, भोगों में आनन्द मानना, धर्म में नाराजी आदि होना वह इस कर्म का उदय है।

मूलः—सोलसविहभेएण, कम्मं तु कसायज।

सत्तविहं, नवविह वा, कम्मं च नोकसायज ॥११॥

छायाः—षोडशविधभेदेन कर्म तु कषायजम् ।

सप्तविध नवविध वा, कर्म च नोकषायजम् ॥११॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कसायज) क्रोधादिक रूप से उत्पन्न होने वाला (कम्म तु) कर्म तो (भेएण) भेदों करके (सोलसविह) सोलह प्रकार का है । (च) और (नोकसायज) हास्यादि से उत्पन्न होने वाला जो (कम्म) कर्म है वह (सत्तविह) सात प्रकार का (वा) अथवा (नवविह) नौ प्रकार का माना गया है ।

भावार्थः—हे गौतम ! क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले कर्म के सोलह भेद हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, यों अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और सज्ज्वलन के चार-चार भेदों के साथ इसके सोलह भेद हो जाते हैं और नोकषाय से उत्पन्न होने वाले कर्म के सात अथवा नौ भेद कहे गये हैं । वे यो हैं—हास्य, रति, अरति, मय, शोक, जुगुप्सा और वेद यो सात भेद होते हैं और वेद के उत्तरभेद (स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद) लेने से नौ भेद हो जाते हैं । अत्यन्त क्रोध, मान, माया और लोभ करने से तथा मिथ्या श्रद्धा में रत रहने से और अव्रती रहने से मोहनीय कर्म का बध होता है ।

हे गौतम ! अब हम आयुष्यकर्म का स्वरूप बतलावेंगे ।

मूल —नेरइयतिरिक्खाउ, मणुस्साउ तहेव य ।

देवाउअ चउत्थ तु, आउकम्म चउव्विह ॥१२॥

छायाः—नैरयिकतिर्यंगायु मनुष्यायुस्तथैव च ।

देवायुश्चतुर्थं तु आयु कर्म चतुर्विधम् ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आउकम्म) आयुष्य कर्म (चउव्विह) चार प्रकार का है (नेरइयतिरिक्खाउ) नरकायुष्य तिर्यंचायुष्य (तहेव) वैसे ही (मणुस्साउ) मनुष्यायुष्य (य) और (चउत्थ तु) चौथा (देवाउअ) देवायुष्य है ।

भावार्थ —हे गौतम ! आत्मा को नियत समय तक एक ही शरीर में रोक रखने वाले कर्म को आयुष्य कर्म कहते हैं । यह आयुष्य कर्म चार प्रकार का है—(१) नरक योनि में रखने वाला नरकायुष्य, (२) तिर्यंच योनि में रखने वाला तिर्यंचायुष्य, (३) मनुष्य योनि में रखने वाला मनुष्यायुष्य व योनि में रखने वाला देवायुष्य कहलाता है ।

तक उस जीव के मोक्ष के सान्निध्यकारी धायिक गुण को रोक रखता है। और दूसरा मिथ्यात्वमोहनीय है। इसके उदयकाल में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। और इसीलिए वह जीव चौरासी का अन्त नहीं पा सकता। चौदहवें गुणस्थान के बाद ही जीव की मुक्ति होती है। पर यह मिथ्यात्वमोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पैर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुणस्थान की तो बात ही निराली है। इसका तीसरा भेद सममिथ्यात्वमोहनीय है। इसके उदयकाल में जीव सत्य-असत्य दोनों को बराबर समझता है। जिससे हे गौतम ! यह आत्मा न तो समदृष्टि की श्रेणी में है और न पूर्ण रूप से मिथ्यात्वी ही है। अर्थात् यह कर्म जीव को तीसरे गुणस्थान के ऊपर देखने तक का भी मौका नहीं देता है। हे गौतम ! अब हम चारित्रमोहनीय के भेद कहते हैं, सो सुनो।

मूलः—चरित्तमोहण कम्म, दुविह त विआहियं।

कसायमोहणिज्जं तु, नोकसायं तहेव य ॥१०॥

छायाः—चारित्रमोहन कर्म द्विविधं तद् व्याख्यातम्।

कषायमोहनीय तु, नोकषायं तथैव च ॥१०॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूति ! (चरित्तमोहण) चारित्रमोहनीय (कम्म) कर्म (त) वह (दुविह) दो प्रकार का (विआहिय) कहा गया है। (कसायमोहणिज्जं) क्रोधादि रूप भोगने में आवे वह (य) और (तहेव) वैसे ही (नोकसायं) क्रोधादि के सहचारी हास्यादिक के रूप में जो अनुभव में आवे।

भावार्थः—हे गौतम ! ससार के सम्पूर्ण वैभव को त्यागना चारित्र धर्म कहलाता है, उस चारित्र के अंगीकार करने में जो रोड़ा अटकाता है उसे चारित्र मोहनीय कहते हैं। यह कर्म दो प्रकार का है। एक तो क्रोधादि रूप में अनुभव में आता है। अर्थात् हसना, भोगों में आनन्द मानना, धर्म में नाराजी आदि होना वह इस कर्म का उदय है।

मूल—सोलसविहभेएणं, कम्मं तु कसायजं।

सत्तविह, नवविह वा, कम्म च नोकसायजं ॥११॥

छायाः—षोडशविधभेदेन कर्म तु कषायजम् ।

सप्तविध नवविध वा, कर्म च नोकषायजम् ॥११॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कसायज) क्रोधादिक रूप से उत्पन्न होने वाला (कम्म तु) कर्म तो (भेएण) भेदो करके (सोलसविह) सोलह प्रकार का है । (च) और (नोकसायज) हास्यादि से उत्पन्न होने वाला जो (कम्म) कर्म है वह (सत्तविह) सात प्रकार का (वा) अथवा (नवविहं) नौ प्रकार का माना गया है ।

भावार्थः—हे गौतम ! क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले कर्म के सोलह भेद हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, यो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और सज्ज्वलन के चार-चार भेदो के साथ इसके सोलह भेद हो जाते हैं और नोकषाय से उत्पन्न होने वाले कर्म के सात अथवा नौ भेद कहे गये हैं । वे यो हैं—हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद यो सात भेद होते हैं और वेद के उत्तरभेद (स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेद) लेने से नौ भेद हो जाते हैं । अत्यन्त क्रोध, मान, माया और लोभ करने से तथा मिथ्या श्रद्धा में रत रहने से और अव्रती रहने से मोहनीय कर्म का बध होता है ।

हे गौतम ! अब हम आयुष्यकर्म का स्वरूप बतलावेंगे ।

मूल —नेरइयतिरिक्खाउ, मणुस्साउ तहेव य ।

देवाउअ चउत्थ तु, आउकम्म चउव्विह ॥१२॥

छायाः—नैरयिकतिर्यंगाया मनुष्यायुस्तथैव च ।

देवायुश्चतुर्थं तु आयु कर्म चतुर्विधम् ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आउकम्म) आयुष्य कर्म (चउव्विह) चार प्रकार का है (नेरइयतिरिक्खाउ) नरकायुष्य तिर्यंचायुष्य (तहेव) वैसे ही (मणुस्साउ) मनुष्यायुष्य (य) और (चउत्थ तु) चौथा (देवाउअ) देवायुष्य है ।

भावार्थ —हे गौतम ! आत्मा को नियत समय तक एक ही शरीर में रोक रखने वाले कर्म को आयुष्य कर्म कहते हैं । यह आयुष्य कर्म चार प्रकार का है—(१) नरक योनि में रखने वाला नरकायुष्य, (२) तिर्यंच योनि में रखने वाला तिर्यंचायुष्य, (३) मनुष्य योनि में रखने वाला मनुष्यायुष्य और (४) देव योनि में रखने वाला देवायुष्य कहलाता है ।

हे गौतम ! अब हम इन चारो जगह का आयुष्य किन-किन कारणो से बँधता है, उसे कहते हैं । महारम्म करना, अत्यन्त लालसा रखना, पचेन्द्रिय जीवो का वध करना तथा मांस खाना, आदि ऐसे कार्यों से नरकायुष्य का वध होता है । कपट करना, कपटपूर्वक फिर कपट करना, असत्य भाषण करना, तौलने की वस्तुओ मे और नापने की वस्तुओ मे कमीवेशी लेना देना आदि ऐसे कार्यों को करने से तिर्यंचायुष्य का बन्ध होता है । निष्कपट व्यवहार करना, नम्रभाव होना, सब जीवो पर दयाभाव रखना, तथा ईर्ष्या नहीं करना आदि कार्यों से मनुष्यायुष्य का वध होता है । सरागसयम व गृहस्थधर्म के पालने, अज्ञानयुत्तपस्या करने, बिना इच्छा से भूख, प्यास आदि सहन करने तथा शीलव्रत पालने से देवायुष्य का वध होता है ।

हे गौतम ! अब हम आगे नामकर्म का स्वरूप कहते है, सो सुनो —

मूलः—नामकम्म तु दुविह, सुह असुह च आहिय ।

सुहस्स तु बहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

छायाः—नामकर्म तु द्विविध शुभमशुभ चाख्यातम् ।

शुभस्य तु बहवो भेदा एवमेवाशुभस्याऽपि ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नामकम्म तु) नाम कर्म तो (दुविह) दो प्रकार का (आहिय) कहा गया है । (सुह) शुभ नाम कर्म (च) और (असुह) अशुभ नाम कर्म जिसमे (सुहस्स) शुभ नाम कर्म के (तु) तो (बहू) बहुत (भेया) भेद हैं । (असुहस्स वि) अशुभ नाम कर्म के भी (एमेव) इसी प्रकार अनेक भेद माने गये हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जिसके द्वारा शरीर सुन्दराकार हो अथवा जो असुन्दराकार होने मे कारणभूत हो वही नाम कर्म है । यह नाम कर्म दो प्रकार का माना गया है । उनमे से एक शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कर्म है । मनुष्य शरीर, देव शरीर, सुन्दर अगोपाग, गौर वर्णादि, वचन मे मधुरता का होना, लोकप्रिय, यशस्वी, तीर्थंकर आदि-आदि का होना, ये सब शुभ नाम कर्म के फल हैं । नारकीय, तिर्यंच का शरीर धारण करना, पृथ्वी, पानी, वन-स्पति आदि मे जन्म लेना, वेडौल अगोपागो का पाना, कुरूप और अयशस्वी होना । ये सब अशुभ नाम कर्म के फल हैं ।

हे गौतम ! शुभ अशुभ नाम कर्म कैसे बँधता है सो सुनो —मानसिक, वाचिक और कायिक कृत्य की सरलता रखने से और किसी के साथ किसी भी प्रकार का वैर विरोध न करने व न रखने से शुभनाम कर्म बँधता है । शुभनाम कर्म के बधन से विपरीत बर्ताव के करने से अशुभ नाम कर्म बँधता है ।

हे गौतम ! अब हम आगे गोत्र कर्म का स्वरूप बतलावेंगे ।

सूत्र —गोयकम्मं तु दुविहं, उच्चं नीअं च आहिअं ।

उच्च अट्ठविहं होइ, एवं नीअं वि आहिअं ॥१४॥

छायाः—गोत्रकर्म तु द्विविध, उच्च नीच चाख्यातम् ।

उच्चमष्टविध भवति, एव नीचमप्याख्यातम् ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (गोयकम्म तु) गोत्र कर्म (दुविह) दो प्रकार का (आहिअ) कहा गया है । (उच्च) उच्च गोत्र कर्म (च) और (नीअ) नीच गोत्र कर्म (उच्च) उच्च गोत्र कर्म (अट्ठविह) आठ प्रकार का (होइ) है (नीअ वि) नीच गोत्र कर्म भी (एव) इसी तरह आठ प्रकार का होता है ऐसा (आहिअ) कहा गया है ।

भावार्थ—हे गौतम ! उच्च तथा नीच जाति आदि मिलने में जो कारण-भूत हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं । यह गोत्र कर्म ऊँच, नीच में विभक्त होकर आठ प्रकार का होता है । ऊँच जाति और ऊँचे कुल में जन्म लेना, बलवान् होना, सुन्दराकार होना, तपवान् होना, प्रत्येक व्यवहार में अर्थ प्राप्ति का होना, विद्वान् होना, ऐश्वर्यवान् होना ये सब ऊँचे गोत्र के फल हैं । और इन सब बातों के विपरीत जो कुछ है उसे नीच गोत्र कर्म का फल समझो ।

हे गौतम ! वह ऊँच नीच गोत्र कर्म इस प्रकार से बँधता है । स्वकीय, माता के वश का, पिता के वश का, ताकत का, रूप का, तप का, विद्वत्ता का और सुलभता से लाभ होने का घमण्ड न करने से ऊँच गोत्र कर्म का वध होता है । और इसके विपरीत अभिमान करने से नीच गोत्र का वध होता है । हे गौतम ! अब अन्तराय कर्म का स्वरूप बतलाते हैं ।

मूलः—दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तहा ।

पचविहमतराय, समासेण विआहिय ॥१५॥

छायाः—दाने लाभे च भोगे च, उपभोगे वीर्ये तथा ।

पञ्चविधमन्तराय, समासेन व्याख्यातम् ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अन्तराय) अन्तराय कर्म (समासेण) सक्षेप से (पंचविह) पांच प्रकार का (विआहिय) कहा गया है । (दाणे) दानान्तराय (य) और (लाभे) लाभान्तराय (भोगे) भोगान्तराय (य) और (उवभोगे) उपभोगान्तराय (तहा) वैसी ही (वीरिए) वीर्यान्तराय ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसके उदय से इच्छित वस्तु की प्राप्ति में बाधा आवे वह अन्तराय कर्म है । इसके पांच भेद हैं । दान देने की वस्तु के विद्यमान होते हुए भी, दान देने का अच्छा फल जानते हुए भी, जिसके कारण दान नहीं दिया जा सके वह दानान्तराय है । व्यवहार में व माँगने में सब प्रकार की सुविधा होते हुए भी जिसके कारण प्राप्ति न हो सके वह लाभान्तराय है । खान-पान आदि की सामग्री के व्यवस्थित रूप से होने पर भी जिसके कारण खा-पी न सके, खा और पी भी लिया तो हजम न किया जा सके, वह भोगान्तराय कर्म है । भोग पदार्थ वे हैं, जो एक बार काम में आते हैं जैसे भोजन, पानी आदि और जो बार-बार काम में आते हैं उन्हें उपभोग माना गया है जैसे वस्त्र, आभूषण आदि । अतः जिसके उदय से उपभोग की सामग्री सघटित रूप से स्वाधीन होते हुए भी अपने काम में न ली जा सके उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं । और जिसके उदय से युवान और वलवान होते हुए भी कोई कार्य न किया जा सके, वह वीर्यान्तराय कर्म का फल है ।

हे गौतम ! यह अन्तराय कर्म निम्न प्रकार से बाँधता है । दान देते हुए के बीच बाधा डालने से, जिसे लाभ होता हो उसे धक्का लगाने से, जो खा-पी रहा हो या खाने-पीने का जो समय हुआ हो उसे टालने से, जो उपभोग की सामग्री को अपने काम में ला रहा हो उसे अन्तराय देने से तथा जो सेवा धर्म का पालन कर रहा हो उसके बीच रोड़ा अटकाने से आदि-आदि कारणों से वह जीव अन्तराय कर्म बाँध लेता है ।

हे गौतम ! अब हम आठों कर्मों की पृथक्-पृथक् स्थिति कहेंगे सो सुनो ।

मूलः—उदहीसरिसनामाणं, तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥१६॥

आवरणिज्जाण दुण्ह पि, वेयणिज्जे तहेव य ।

अतराए य कम्ममि, ठिई एसा विआहिया ॥१७॥

छाया —उदधिसहङ्गान्ना, त्रिंशत्कोटाकोटयः ।

उत्कृष्टा स्थितिर्भवति, अन्तर्मुहूर्त्ता जघन्यका ॥१६॥

आवरयोद्वयोरपि वेदनीये तथैव च ।

अन्तराये च कर्मणि स्थितिरेषा व्याख्याता ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (दुण्ह पि) दोनो ही (आवरणिज्जाण) ज्ञानावरणीय व दर्शनावरणीय कर्म की (तीसई) तीस (कोडिकोडीओ) कोटाकोटि (उदहीसरिसनामाण) समुद्र के समान है नाम जिसका ऐसा सागरोपम (उक्कोसिया) ज्यादा से ज्यादा (ठिई) स्थिति (होई) है (तहेव) वैसे ही (वेयणिज्जे) वेदनीय (य) और (अन्तराए) अन्तराय (कम्ममि) कर्म के विषय मे भी (एसा) इतनी ही उत्कृष्ट स्थिति है और (जहणिया) कम से कम चारो कर्मों की (अन्तोमुहुत्त) अन्तर्मुहूर्त्त (ठिई) स्थिति (विआहिया) कही है ।

भावार्थ —हे गौतम ! ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय ये चारो कर्म अधिक से अधिक रहे तो तीस क्रोडाक्रोडी (तीस क्रोड को तीस क्रोड से गुणा करने पर जो गुणनफल आवे उतने) सागरोपम की इनकी स्थिति मानी गई है । और कम से कम रहे तो अन्तर्मुहूर्त्त की इनकी स्थिति होती है ।

मूलः—उदहीसरिसनामाण, सत्तरिं कोडिकोडीओ ।

मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अन्तोमुहुत्त जहणिया ॥१८॥

तेत्तीस सागरोवम, उक्कोसेण विआहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स, अन्तोमुहुत्त जहणिया ॥१९॥

उदहीसरिसनामाण, वीसई कोडिकोडीओ ।

नामगोत्ताण उक्कोसा, अट्ठ मुहुत्ता जहणिया ।

छायाः—उदघिसदृङ् नाम्नां सप्तति कोटाकोटयः ।
 मोहनीयस्योत्कृष्टा, अन्तर्मुहूर्त्ता जघन्यका ॥१८॥
 त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 स्थितिस्तु आयुः कर्मणः, अन्तर्मुहूर्त्ता जघन्यका ॥१९॥
 उदघिसदृङ् नाम्ना, विशतिः कोटाकोटयः ।
 नामगोत्रयोस्तुत्कृष्टा अष्ट मुहूर्त्ता जघन्यका ॥२०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मोहणिज्जस्स) मोहनीय कर्म की (उक्कोसा) उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक स्थिति (सत्तरिं) सत्तर (कोडिकोडीओ) कोटा कोटि (उदहीसरिसनामाण) सागरोपम है । और (जह्णिण्या) जघन्य (अन्तो-मुहुत्त) अन्तर्मुहूर्त्त और (आउकम्मस्स) आयुष्य कर्म की (उक्कोसेण) उत्कृष्ट स्थिति (तेत्तीस सागरोपम) तेतीस सागरोपम की है । और (जह्णिण्या) जघन्य (अन्तोमुहुत्त) अन्तर्मुहूर्त्त की और इसी प्रकार (नामगोत्ताण) नाम कर्म और गोत्र कर्म की (उक्कोसा) उत्कृष्ट स्थिति (वीसई) बीस (कोडिकोडिओ) कोटा-कोटि (उदहीसरिसनामाण) सागरोपम की है । और (जह्णिण्या) जघन्य (अट्ठ) आठ (मुहुत्ता) मुहूर्त्त की (ठिई) स्थिति (विआहिया) कही है ।

भावार्यः—हे गौतम ! मोहनीय कर्म की ज्यादा से ज्यादा स्थिति सत्तर क्रोडाक्रोड सागरोपम की है । और जघन्य (कम से कम) स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है । आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की और जघन्य अन्तर्-मुहूर्त्त की है । नाम कर्म एव गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस क्रोडाक्रोड सागरोपम की है और जघन्य आठ मुहूर्त्त की कही है ।

मूलः—एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।

एगया आसुर काय, अहाकम्मेहि गच्छइ ॥२१॥

छायाः—एकदाः देवलोकेषु नरकेष्वेकदा ।

एकदा आमुर काय, यथा कर्मभिर्गच्छति ॥२१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहाकम्मेहि) जैसे कर्म किये हैं, उनके अनुसार आत्मा (एगया) कभी तो (देवलोएसु) देवलोक में (एगया) कभी (नरएसु वि)

नरक में (एगया) कमी (आसुर) भवनपति आदि असुर की (कायं) काय में (गच्छइ) जाता है ।

भावार्थ.—हे गौतम ! आत्मा जब शुभ कर्म उपार्जन करता है तो वह देव-लोक में जाकर उत्पन्न होता है । यदि वह आत्मा अशुभ कर्म उपार्जन करता है तो नरक में जाकर घोर यातना सहता है । और कमी अज्ञानपूर्वक बिना इच्छा के क्रियाकाण्ड करता है तो वह भवनपति आदि देवों में जाकर उत्पन्न होता है । इससे सिद्ध हुआ कि यह आत्मा जैसा कर्म करता है वैसा स्थान पाता है ।

मूलः—तेणे जहा सधिमुहे गहीए,
सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।
एव पया पेच्च इह च लोए;
कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥२२॥

छाया — स्तेनो यथा सन्धिमुखे गृहीतः,
स्वकर्मणा क्रियते पापकारी ।
एव प्रजा प्रेत्य इह च लोके,
कृताना कर्मणा न मोक्षोऽस्ति ॥२२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (पावकारी) पाप करने वाला (तेणे) चोर (सधिमुहे) खात के मुंह पर (गहीए) पकड़ा जा कर (सकम्मुणा) अपने किए हुए कर्मों के द्वारा ही (किच्चइ) छेदा जाता है, दुःख उठाता है, (एव) इसी प्रकार (पया) प्रजा अर्थात् लोक (पेच्चा) परलोक (च) और (इहलोए) इस लोक में किये हुए दुष्कर्मों के द्वारा दुःख उठाते हैं । क्योंकि (कडाण) किये हुए (कम्माण) कर्मों को भोगे बिना (मुक्ख) छुटकारा (न) नहीं (अत्थि) होता ।

भावार्थ — हे गौतम ! कर्म कैसे हैं ? जैसे कोई अत्याचारी चोर खात के मुंह पर पकड़ा जाता है, और अपने कृत्यों के द्वारा कष्ट उठाता है अर्थात् प्राणान्त कर बैठता है । वैसे ही यह आत्मा अपने किये हुए कर्मों के द्वारा इस

लोक और परलोक में महान् दुःख उठाता है । क्योंकि किये हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है ।^१

मूलः—ससारमावण्ण परस्स अट्ठा,
साहारण ज च करेइ कम्मं ।
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,
न बधवा बधवय उविति ॥२३॥

छायाः—ससारमापन्नः परस्यार्थाय,
साधारण यच्च करोति कर्म ।
कर्मणस्ते तस्य तु वेदकाले,
न बान्धवा बान्धवत्वमुपयान्ति ॥२३॥

१ किसी समय कई एक चोर चोरी करने जा रहे थे । उन में एक सुथार भी शामिल हो गया । वे चोर एक नगर में एक घनाढ्य सेठ के यहाँ पहुँचे । वहाँ उन्होंने सँध लगाई । सँध लगाते-लगाते दीवार में काठ का एक पटिया दिख पडा, तब वे चोर साथ के उस सुथार से बोले कि अब तुम्हारी बारी है, पटिया काटना तुम्हारा काम है । अतः सुथार अपने शस्त्रों द्वारा काठ के पटिये को काटने लगा । अपनी कारीगरी दिखाने के लिए सँध के छेदों में चारों ओर तीखे-तीखे कगूरे उसने बना दिये । फिर वह खुद चोरी करने के लिए अन्दर घुसा । ज्योंही उसने अन्दर पैर रखा, त्यों ही मकान मालिक ने उसका पैर पकड़ लिया । सुथार चिल्लाया, दौड़ो-दौड़ो, और बोला 'म.....का.....न मा.....लि.....क मकान मा..... लि.....क । मेरे पाँव छुड़ाओ । यह सुनते ही चोर झपटे, और लगे सर पकड़ कर खींचने । सुथार बेचारा बड़े ही झमेले में पड़ गया । भीतर और बाहर दोनों तरफ से जोरो की खींचातानी होने लगी । बस, फिर क्या था ? जैसे बीज उसने बोये फसल भी वैसी ही उसे काटनी पड़ी । उसके निज के बनाये हुए सँध के पैसे-पैसे कगूरो ने ही उसके प्राणों का अंत कर दिया । आत्मा के लिए भी यही बात लागू होती है । वह भी अपने ही अशुभ कर्मों के द्वारा लोक और परलोक में महान् कष्टों के झकझोरो में पड़ता है ।

। से
ना
तन
ना

卷一

छायाः—न तस्य दुःखं विभजन्ते ज्ञातव्यं,
न मित्रवर्गा न मुक्ता न वान्यवा ।
एकं स्वयं प्रत्यनुभवति दुःखं,
कर्तारमेवानुयाति कर्म ॥२४॥

भावार्थ:—हे गौतम ! किये हुए कर्मों का जब उदय होता है उस समय नातिबल, मित्र लोग, पुत्रवर्ग, वन्धुजन आदि कोई भी उस में हिस्सा नहीं बँटा सकते हैं । जिस आत्मा ने कर्म किये हैं वही आत्मा अकेला उसका फल भोगता है । यहाँ से मरने पर किये हुए कर्म करने वाले के साथ ही जाते हैं ।

मूलः—चिच्चा दुपयं च चउप्पय च,
 खित्तं गिह धणधन्नं च सव्वं ।
 सकम्मबीओ अवसो पयाइ,
 परभव सुन्दर पावग वा ॥२५॥

छाया.—त्यक्त्वा द्विपद चतुष्पद च,
 क्षेत्र गृह धनधान्य च सर्वम् ।
 स्वकर्म द्वितीयोऽवशः प्रयाति,
 पर भव सुन्दर पापक वा ॥२५॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (सकम्मबीओ) आत्मा का दूसरा साथी उसका अपना किया हुआ कर्म ही है । इसी से (अवसो) परवश होता हुआ यह जीव (सव्व) सब (दुपय) स्त्री, पुत्र, दास, दासी आदि (च) और (चउप्पय) हाथी, घोड़े आदि (च) और (खित्त) खेत वगैरह (गिह) घर (धण) रुपया, पैसा, सिक्का वगैरह (धन्न) अन्न वगैरह को (चिच्चा) छोड़कर (सुन्दर) स्वर्गादि उत्तम (वा) अथवा (पावग) नरकादि अधम ऐसे (परभव) परभव को (पयाइ) जाता है ।

भावार्थ —हे गौतम ! स्वकृत कर्मों के अधीन होकर यह आत्मा स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े, खेत, घर, रुपया, पैसा, धान्य, चाँदी, सुवर्ण आदि सभी को मृत्यु की गोद में छोड़कर जैसे भी शुभाशुभ कर्म इसके द्वारा किये होते हैं उनके अनुसार स्वर्ग तथा नरक में जाकर उत्पन्न होता है ।

मूलः—जहा य अउप्पभवा बलागा,
 अडं बलागप्पभव जहा य ।
 एमेव मोहाययण खु तण्हा,
 मोहं च तण्हाययण वयंति ॥२६॥

छायाः—यथा चाण्डप्रभवा बलाका,
अण्ड बलाकाप्रभव यथा च ।

एवमेव मोहायतनं खलु तृष्णा-
मोह च तृष्णायतनं वदन्ति ॥२६॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जहा य) जैसे (अडप्पभवा बलागा) अण्डा से बगुली उत्पन्न हुई (य) और (जहा) जैसे (अड बलागप्पभव) बगुली से अण्डा उत्पन्न हुआ (एमेव) इसी तरह (खु) निश्चय करके (मोहाययण) मोह का स्थान (तण्हा) तृष्णा (च) और (तण्हाययण) तृष्णा का स्थान (मोह) मोह है, ऐसा (वयति) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भावार्थ — हे गौतम ! जैसे अण्डे से बगुली (मादा बगुला) उत्पन्न होती है और बगुली से अण्डा पैदा होता है । इसी तरह से मोह कर्म से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है । हे गौतम ! ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं ।

मूल — रागो थ दोसो वि य कम्मवीय,
कम्म च मोहप्पभवं वयति ।
कम्म च जाईमरणस्स मूल,
दुक्ख च जाईमरण वयति ॥२७॥

छायाः—रागश्च द्वेषोऽपि च कर्मबीज,
कर्म च मोहप्रभवं वदन्ति ।
कर्म च जातिमरणयोर्मूल,
दुःख च जातिमरण वदन्ति ॥२७॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (रागो) राग (य) और (दोसो वि य) दोष ये दोनों (कम्मवीय) कर्म उत्पन्न करने में कारणभूत हैं (च) और (कम्म) कर्म (मोहप्पभव) मोह से उत्पन्न होते हैं । ऐसा (वयति) ज्ञानी जन कहते हैं । (च) और (जाईमरणस्स) जन्म मरण का (मूल) मूल कारण (कम्म) कर्म है (च) और (जाईमरण) जन्म-मरण ही (दुक्ख) दुःख है, ऐसा (वयति) ज्ञानी-जन कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम वे राग और द्वेष कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्म मोह से पैदा होते हैं । यही कर्म जन्म-मरण का मूल कारण है और जन्म-मरण ही दुःख है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं । तात्पर्य यह है कि राग-द्वेष और कर्म में परस्पर द्विमुख अग्र-कारण भाव है । जैसे बीज, वृक्ष का कारण और कार्य दोनों हैं तथा वृक्ष भी बीज का कार्य और कारण है, उसी प्रकार कर्म राग-द्वेष का कार्य भी है और कारण भी, तथा राग-द्वेष कर्म का कार्य भी है और कारण भी है ।

मूल —दुःख ह्य जस्स न होइ मोहो,
 मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
 तण्हा हया जस्स न होइ लोहो,
 लोहो हओ जस्स न किञ्चनाइ ॥२८॥

छाया.—दुःख हतं यस्य न भवति मोहः,
 मोहो हतो यस्य न भवति तृष्णा ।
 तृष्णा हता यस्य न भवति लोभः,
 लोभो हतो यस्य न किञ्चन ॥२८॥

अन्वयार्थः—(जस्स) जिसने (दुःख) दुःख को (ह्य) नाश कर दिया है उसे (मोहो) मोह (न) नहीं (होइ) होता है और (जस्स) जिसने (मोहो) मोह (हओ) नष्ट कर दिया है उसे (तण्हा) तृष्णा (न) नहीं (होइ) होती । (जस्स) जिसने (तण्हा) तृष्णा (हया) नष्ट करदी उसे (लोहो) लोभ (न) नहीं (होइ) होता, और (जस्स) जिसने (लोहो) लोभ (हओ) नष्ट कर दिया उसके (किञ्चनाइ) समत्व (न) नहीं रहता ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसने दुःख रूपी भयकर सागर का पार पा लिया है वह मोह के बन्धन में नहीं पड़ता । जिसने मोह का समूल उन्मूलन कर दिया है उसे तृष्णा नहीं सता सकती । जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया है उसमें लोभ की वासना कायम नहीं रह सकती । जो पाप के बाप लोभ से मुक्त हो गया, उसके सभी कुछ मानो नष्ट हो गया । निर्लोभता के कारण वह अपने को अकिञ्चन समझने लगता है ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(तृतीय अध्याय)

धर्म-स्वरूप वर्णन

(श्री भगवानुवाच)

मूल.—कम्माण तु पहाणाए, आणुपुव्वी कयाइ उ ।

जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययति मणुस्सय ॥१॥

छाया —कर्मणा तु प्रहाण्या, आनुपूर्व्या कदापि तु ।

जीवा शुद्धिमनुप्राप्ता, आददते मनुष्यताम् ॥१॥

अन्वयार्थ.—हे इन्द्रमूति । (आणुपुव्वी) अनुक्रम से (कम्माण) कर्मों की (पहाणाए) न्यूनता होने पर (कयाइ उ) कमी (जीवा) जीव (सोहिमणुप्पत्ता) शुद्धता प्राप्त कर (मणुस्सय) मनुष्यत्व को (आययति) प्राप्त होते है ।

भावार्थ:—हे गौतम । जब यह जीव अनेक जन्मों में दुःख सहन करता हुआ धीरे-धीरे मनुष्य जन्म के बाधक कर्मों को नष्ट कर लेता है । तब कही कर्मों के भार से हलका होकर मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है ।

मूल —वेमायाहि सिक्खाहि, जे नरा गिहिसुव्वया ।

उर्विति माणुस जोणि, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥२॥

छाया:—विमात्राभिः शिक्षाभिः, ये नरा गृहि-सुव्रता ।

उपयान्ति मानुष्य योनिं, कर्मसत्या हि प्राणिन ॥२॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रमूति । (जे) जो (नरा) मनुष्य (वेमायाहि) विविध प्रकार की (सिक्खाहि) शिक्षाओं के साथ (गिहिसुव्वया) गृहस्थावास में

सुव्रतो 'अणुव्रतो' का आचरण करने वाले हो, वे मनुष्य फिर (माणुस) मनुष्य (जोणि) योनि को (उर्विति) प्राप्त होते हैं। (हु) क्योकि (पाणिणो) प्राणी (कम्मसच्चा) सत्य कर्म करने वाला है, अर्थात् जैसे कर्म वह करता है वैसी ही उसकी गति होती है।

भावार्थः—हे गौतम ! जो नाना प्रकार के त्याग धर्म को धारण करता है, प्रत्येक के साथ निष्कपट व्यवहार करता है, वही मनुष्य पुनः मनुष्य भव को प्राप्त हो सकता है। क्योकि जैसे कर्म वह करता है, उसी के अनुसार गति मिलती है।

मूल —बाला किड्डा य मदा य, बला पन्ना य हायणी ।

पवच्चा पब्भारा य, मुम्मुही सायणी तथा ॥३॥

छाया—बाला क्रीडा च मन्दा च, बला प्रज्ञा च हायनी ।

प्रपञ्चा प्राग्भारा च मुम्मुखी शायिनी तथा ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! मनुष्य की दश अवस्थाएँ हैं। प्रथम (बाला) बाल्यावस्था (य) और दूसरी (किड्डा) क्रीडावस्था (मदा) तीसरी मन्दावस्था (बला) चौथी बलावस्था (य) और (पन्ना) पाँचवी प्रज्ञावस्था छठी (हायणी) हायनी अवस्था तथा सातवी (पवच्चा) प्रपञ्चावस्था (य) और आठवी (पब्भारा) प्राग्भारावस्था। नौवी (मुम्मुही) मुम्मुखी अवस्था (तथा) तथा मनुष्य की दशवी अवस्था (सायणी) शायिनी अवस्था होती है।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस समय मनुष्य की जितनी आयु हो उतनी आयु को दश भागों में बाँटने से दश अवस्थाएँ होती हैं। जैसे सौ वर्ष की आयु हो तो दश वर्षों की एक अवस्था, यो दश-दश वर्षों की दश अवस्थाएँ हैं। प्रथम बाल्यावस्था है कि जिसमें खाना, पीना, कमाना, रूप आदि सुख-दुःख का प्रायः भान नहीं रहता है। दश वर्ष से बीस वर्ष तक खेलने-कूदने की प्रायः धुन रहती है, इसलिए दूसरी अवस्था का नाम क्रीडावस्था है। बीस वर्ष से तीस वर्ष तक अपने गृह में जो काम-भोगों की सामग्री जुटी हुई है उसी को भोगते रहना और नवीन अर्थ सम्पादन करने में प्रायः बुद्धि की मन्दता रहती है, इसी से तीसरी मन्दावस्था है। तीस से चालीस वर्ष पर्यंत यदि वह स्वस्थ रहे तो उस हालत में वह कुछ बली दिखलाई देता है, इसी से चौथी बलावस्था

कही गयी है। चालीस से पचास वर्ष तक इच्छित अर्थ का सम्पादन करने के लिये तथा कुटुम्ब वृद्धि के लिए बुद्धि का खूब प्रयोग करता है, इसी से पाँचवी प्रज्ञावस्था है। ५० से ६० वर्ष तक जिसमें इन्द्रियजन्य विषय ग्रहण करने में कुछ हीनता आजाती है इसीलिए छठी हायनी अवस्था है। साठ से सत्तर वर्ष तक बार-बार कफ निकलने, थूकने और खाँसने का प्रपंच बढ़ जाता है। इसी से सातवी प्रपचावस्था है। शरीर पर सलवट पड़ जाते हैं और शरीर भी कुछ झुक जाता है इसी से सत्तर से अस्सी वर्ष तक की अवस्था को प्राग्मार अवस्था कहते हैं। नौवी अस्सी से नव्वे वर्ष तक मुम्मुखी अवस्था में जीव जरारूप राक्षसी से पूर्ण रूप से घिर जाता है। या तो इसी अवस्था में परलोक वासी बन बैठता है और यदि जीवित रहा तो एक मृतक के समान ही है। नव्वे से सौ वर्ष तक प्रायः दिन-रात सोते रहना ही अच्छा लगता है। इसलिए दशवी शायनी अवस्था कही जाती है।

मूल —माणुस्स विग्गहं लद्धुं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।

ज सोच्चा पडिवज्जति, तव खतिमहिंसयं ॥४॥

छाया —मानुष्य विग्रह लब्ध्वा श्रुति धर्मस्य दुर्लभा ।

य श्रुत्वा प्रतिपद्यन्ते, तपः क्षान्तिमहिंसताम् ॥४॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (माणुस्स) मनुष्य के (विग्रह) शरीर को (लद्धु) प्राप्त कर (धम्मस्स) धर्म का (सुई) श्रवण करना (दुल्लहा) दुर्लभ है। (ज) जिसको (सोच्चा) सुनने से (तव) तप करने की (खतिमहिंसय) तथा क्षमा और अहिंसा के पालन करने की इच्छा उत्पन्न होती है।

भावार्थः—हे गौतम ! दुर्लभ मानव देह को पा भी लिया तो भी धार्मिक तत्त्व का श्रवण करना महान् दुर्लभ है। जिसके सुनने से तप, क्षमा, अहिंसा आदि करने की प्रबल इच्छा जाग उठती है।

मूल —धम्मो मंगलमुक्किट्ठु, अहिंसा सज्जमो तवो ।

देवा वि त नमसस्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥५॥

छाया —धर्मो मङ्गलमुत्कृष्ट, अहिंसा सयमस्तपः ।

देवा अपि त नमस्यन्ति, यस्य धर्मो सदा मनः ॥५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहिंसा) जीव दया (सयम) यत्ना और (तवो) तप रूप (धम्मो) धर्म (उक्किट्ठ) सब से अधिक (मगल) मगलमय है । इस प्रकार के (धम्मो) धर्म मे (जस्स) जिसका (सया) हमेशा (मणो) मन है, (त) उसको (देवा वि) देवता भी (नमसंति) नमस्कार करते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! किंचित्मात्र भी जिसमे हिंसा नहीं है, ऐसी अहिंसा, सयम और मन-वचन-काया के अशुभ योगो का घातक तथा पूर्वकृतापो का नाश करने मे अग्रसर ऐसा तप, ये ही जगत मे प्रधान और मगलमय धर्म के अंग हैं । बस एकमात्र इसी धर्म को हृदयगम करने वाला मानव देवो से भी सदैव पूजित होता है, तो फिर मनुष्यो द्वारा वह पूज्य दृष्टि से देखा जाय इस मे आश्चर्य ही क्या है ?

मूलः—मूलाउ खंधप्पभवो दुमस्स,
खंधाउ पच्छा समुविति साहा ।
साहप्पसाहा विरुहति पत्ता,
तओ से पुप्फ च फल रसो अ ॥६॥

छायाः—मूलात्स्कन्धप्रभवो द्रुमस्य,
स्कन्धात् पश्चात् समुपयान्ति शाखाः ।
शाखाप्रशाखाभ्योविरोहन्ति पत्राणि,
ततस्तस्य पुष्प च फल रसश्च ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (द्रुमस्स) वृक्ष के (मूलाउ) मूल से (खधप्पभवो) स्कन्ध अर्थात् “पीड” पैदा होता है (पच्छा) पश्चात् (खधाउ) स्कन्ध से (साहा) शाखा (समुविति) उत्पन्न होती है । और (साहप्पसाहा) साखा प्रतिशाखा से (पत्ता) पत्ते (विरुहति) पैदा होते हैं । (तओ) उसके बाद (से) वह वृक्ष (पुप्फ) फूलदार (च) और (फल) फलदार (अ) और (रसो) रस वाला बनता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! वृक्ष के मूल से स्कन्ध उत्पन्न होता है । तदनन्तर स्कन्ध मे शाखा, टहनियाँ और उसके बाद पत्ते उत्पन्न होते हैं । अन्त मे वह वृक्ष फूलदार, फलदार व रस वाला होता है ।

मूलः—एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मुखो ।

जेण किंति सुअ सिग्घ, नीसेसं चाभिगच्छइ ॥७॥

छायाः—एव धर्मस्य विनयो मूल परमस्तस्य मोक्ष ।

येन कीर्त्ति श्रुत शीघ्र निश्शेष चाभिगच्छति ॥७॥

सन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एव) इसी प्रकार (धम्मस्स) धर्म की (परमो) मुख्य (मूल) जड़ (विणओ) विनय है । फिर उससे क्रमश आगे (से) वह (मुखो) मुक्ति है । इसलिए पहले विनय आदरणीय है । (जेण) जिससे वह (किंति) कीर्त्ति को (च) और (नीसेस) सम्पूर्ण (सुअ) श्रुत ज्ञान को (सिग्घ) शीघ्र (अभिगच्छइ) प्राप्त करता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ के द्वारा क्रमपूर्वक रस वाला होता है । उसी प्रकार धर्म की जड़ विनय है । विनय के पश्चात् ही स्वर्ग, शुक्लध्यान, क्षपकश्रेणी आदि उत्तरोत्तर गुणों के साथ रसवान वृक्ष के समान आत्मा मुक्ति रूपी रस को प्राप्त कर लेती है । जब मूल ही नहीं है तो शाखा पत्ते फूल फल रस कहाँ से होंगे ? ऐसे ही जब विनय धर्म रूप मूल ही नहीं हो तो मुक्ति का मिलना महान् कठिन है । हे गौतम ! सबों के लिए विनय आदरणीय है । विनय से कीर्त्ति फैलती है और विनयवान् शीघ्र ही सम्पूर्ण श्रुतज्ञान को प्राप्त कर लेता है ।

मूलः—अणुसट्ठ पि बहुविह,

मिच्छ दिट्ठिया जे नरा अबुद्धिया ।

वद्धनिकाइयकम्मा,

सुणति धम्म न पर करेति ।

छायाः—अनुशिष्टमपि बहुविध,

मिथ्यादृष्टयो ये नरा अबुद्धयः ।

वद्धनिकाचितकर्माण

शृण्वन्ति धर्मं न पर कुर्वन्ति ॥८॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (बहुविह) अनेक प्रकार से (धम्म) धर्म को (अणुसट्ट पि) शिक्षित गुरु के द्वारा सीखने पर भी (बद्धनिकाइयकम्मा) बंधे हैं निकाचित कर्म जिसके ऐसे (अबुद्धिया) बुद्धिरहित (मिच्छादिद्विया) मिथ्या दृष्टि (नरा) मनुष्य (जे) वे केवल (धम्म) धर्म को (सुणति) सुनते हैं (वर) परन्तु (न) नहीं (करेति) अनुसरण करते हैं ।

भावार्थ — हे गौतम ! गृहस्थधर्म और चारित्रधर्म को शिक्षित गुरु के द्वारा सुन लेने पर भी बुद्धिरहित मिथ्यादृष्टि मनुष्य केवल उन धर्मों को सुन कर ही रह जाते हैं । उनके अनुसार अपने कर्तव्य को नहीं बना सकते हैं । क्योंकि उनके प्रगाढ—निकाचित कर्म का उदय होता है ।

मूल — जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्ढइ ।

जाविदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥६॥

छाया:—जरा यावन्न पीडयति, व्याधिर्यावन्न वर्धते ।

यावदिन्द्रियाणि न हीयन्ते, तावद्धर्मं समाचरेत् ॥६॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जाव) जब तक (जरा) वृद्धावस्था (न) नहीं (पीडेइ) सताती और (जाव) जब तक (वाही) व्याधि (न) नहीं (वड्ढइ) बढ़ती और (जाविदिया) जब तक इन्द्रियां (न) नहीं (हायति) शिथिल होतीं (ताव) तब तक (धम्म) धर्म का (समायरे) आचरण कर ले ।

भावार्थ:—हे गौतम ! जब तक वृद्धावस्था नहीं सताती, धर्म घातक व्याधि की बढ़ती नहीं होती, निर्ग्रन्थ प्रवचन सुनने में सहायक श्रोत्रेन्द्रिय तथा जीव दया पालन करने में सहायक चक्षु आदि इन्द्रियो की शिथिलता नहीं आ घेरती तब तक धर्म का आचरण बड़े ही दृढतापूर्वक कर लेना चाहिए ।

मूल — जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिअत्तइ ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जति राइओ ॥१०॥

छाया:—या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

अधर्मं कुर्वाणस्य, अफला यान्ति रात्रयः ॥१०॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जा जा) जो जो (रयणी) रात्रि (वच्चइ) जाती है (सा) वह रात्रि (न) नहीं (पडिनिअत्तइ) लौट कर आती है । अतः (अहम्म) अधर्म (कुणमाणस्स) करने वाले की (राइओ) रात्रियाँ (अफला) निष्फल (जति) जाती है ।

भावार्थ —हे गौतम ! जो जो रात और दिन बीत रहे हैं वह समय पीछे लौट कर नहीं आ सकता । अतः ऐसे अमूल्य समय में मानव शरीर पाकर के भी जो अधर्म करता है, तो उस अधर्म करने वाले का समय निष्फल जाता है ।

मूल —जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिअत्तइ ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जति राइओ ॥११॥

छाया —या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्त्तते ।

धर्मं च कुर्वाणस्य, सफला यान्ति रात्रयः ॥११॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जा जा) जो जो (रयणी) रात्रि (वच्चइ) निकलती है (सा) वह (न) नहीं (पडिनिअत्तइ) लौट कर आती है । अतः (धम्म च) धर्म (कुणमाणस्स) करने वाले की (राइओ) रात्रियाँ (सफला) सफल (जति) जाती हैं ।

भावार्थ:—हे गौतम ! रात और दिन का जो समय जा रहा है वह पुनः लौट कर किसी भी तरह नहीं आ सकता । ऐसा समझ कर जो धार्मिक जीवन बिताते हैं उनका समय (जीवन) सफल है ।

मूल:—सोही उज्जुअभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।

णिब्वाण परमं जाइ, धयसित्ति व्व पावए ॥१२॥

छाया:—शुद्धि ऋजुभूतस्य, धर्मः शुद्धस्य तिष्ठति ।

निर्वाणं परम याति, धृतसिक्त इव पावकः ॥१२॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (उज्जुअभूयस्स) सरल स्वभावी का हृदय (सोही) शुद्ध होता है । उस (सुद्धस्स) शुद्ध हृदय वाले के पास (धम्मो) धर्म (चिट्ठइ) स्थिरता से रहता है । जिससे वह (परम) प्रधान (णिब्वाण) मोक्ष

को (जाइ) जाता है । (व्व) जैसे (पावए) अग्नि में (घयसित्ति) घी सीचने पर अग्नि प्रदीप्त होती है । ऐसे ही आत्मा भी बलवती होती है ।

भावार्थ.—हे गौतम ! स्वभाव को सरल रखने से आत्मा कषायादि से रहित होकर (शुद्ध) निर्मल हो जाती है । उस शुद्धात्मा के धर्म की भी स्थिरता रहती है । जिससे उसकी आत्मा जीवन-मुक्त हो जाती है । जैसे अग्नि में घी डालने से वह चमक उठती है उसी तरह आत्मा के कषायादिक आवरण दूर हो जाने से वह भी अपने केवलज्ञान आदि गुणों से देदीप्यमान हो उठती है ।

मूलः—जरामरणवेगेण, बुज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तम ॥१३॥

छायाः—जरामरणवेगेन बाह्यमानानाम् प्राणिनाम् ।

धर्मो द्वीपः प्रतिष्ठा च, गतिः शरणमुत्तमम् ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जरामरणवेगेण) जरा मृत्यु रूप जल के वेग से (बुज्झमाणाण) डूबते हुए (पाणिण) प्राणियों को (धम्मो) धर्म (पइट्ठा) निश्चल आधारभूत (गई) स्थान (य) और (उत्तम) प्रधान (सरण) शरणरूप (दीवो) द्वीप है ।

भावार्थ —हे गौतम ! जन्म, जरा, मृत्यु रूप जल के प्रवाह में डूबते हुए प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला धर्म ही निश्चल आधारभूत स्थान और उत्तम शरण रूप एक टापू के समान है ।

मूल.—एस धम्मे ध्रुवे णितिए, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्झति चाणेण, सिज्झसति तहावरे ॥१४॥

छायाः—ऐषो धर्मो ध्रुवो नित्यः शाश्वतो जिनदेशितः ।

सिद्धाः सिद्धचन्ति चानेन, सेत्स्यन्ति तथाऽपरे ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जिणदेसिए) तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ (एस) यह (धम्मे) धर्म (ध्रुवे) ध्रुव है (णितिए) नित्य है (सासए) शाश्वत है (अणेण) इस धर्म के द्वारा अनन्त जीव भूतकाल में सिद्ध हुए हैं (च) और वर्तमान काल में (सिज्झति) सिद्ध हो रहे हैं (तहा) उसी तरह (अवरे) भविष्यत् काल में भी (सिज्झसति) सिद्ध होंगे ।

भावार्थ — हे गौतम ! पूर्ण ज्ञानियो के द्वारा कहा हुआ यह धर्म ध्रुव के समान है । तीन काल मे नित्य है । शाश्वत है । इसी धर्म को अङ्गीकार कर के अनन्त जीव भूतकाल मे कर्मों के बधन से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गये हैं । वर्तमान काल मे हो रहे हैं । और भविष्यत् काल मे भी इसी धर्म का सेवन करते हुए अनन्त जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे ।

इति तृतीयोऽध्यायः



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(चतुर्थ अध्याय)

आत्म शुद्धि के उपाय

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूल.—जह णरगा गम्मति, जे णरगा जा य वेयणा णरए ।

सारीरमाणसाइ, दुक्खाइ तिरिक्खजोणीए ॥१॥

छाया:—यथा नरका गच्छन्ति ये नरका या च वेदना नरके ।

शारीरमानसानि दु खानि तिर्यग् योनौ ॥१॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (णरगा) नारकीय जीव (णरए) नरक में (गम्मति) जाते हैं । (जे) वे (णरगा) नारकीय जीव (जा) नरक में उत्पन्न हुई (वेयणा) वेदना को सहन करते हैं । उसी तरह (तिरिक्खजोणीए) तिर्यच योनियो में जाने वाली आत्माएँ भी (सारीरमाणसाइ) शारीरिक, मानसिक (दुक्खाइ) दुखों को सहन करती हैं ।

भावार्थ:—हे गौतम ! जिस प्रकार नरक में जाने वाले जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार नरक में होने वाली महान वेदना को सहन करते हैं, उसी तरह तिर्यच योनि में उत्पन्न होने वाले आत्मा भी कर्मों के फल रूप में अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन करते हैं ।

मूल — माणुस्स च अणिच्च, चाहिजरामरणवेयणापउरं ।

देवे य देवलोए, देविड्डि देवसोक्खाइ ॥२॥

छाया — मनुष्य चानित्य व्याधिजरामरणवेदना प्रचुरम् ।

देवश्च देवलोको देवर्द्धि देवसौख्यानि ॥२॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (माणुस्स) मनुष्य जन्म (अणिच्च) अनित्य है (च) और वह (वाहिजरामरणवेयणापत्तर) व्याधि, जरा, मरण, रूप प्रचुर वेदना से युक्त है (य) और (देवलोए) देवलोक में (देवे) देवपर्याय (देवर्द्धि) देव ऋद्धि और (देवसोक्खाइं) देवता सबधी सुख भी अनित्य है ।

भावार्थ—हे गौतम ! मनुष्य जन्म अनित्य है । साथ ही जरा-मरण आदि व्याधि की प्रचुरता से मरा पड़ा है । और पुण्य उपार्जन कर जो स्वर्ग में गये हैं, वे वहाँ अपनी देव ऋद्धि और देवता सबधी सुखों को भोगते हैं । परन्तु आखिर वे भी वहाँ से चवते हैं ।

मूल — णरग तिरिक्खजोणिं, माणुसभाव च देवलोग च ।

सिद्धे अ सिद्धवसहिं, छज्जीवणिय परिकहेइ ॥३॥

छाया — नरकं तिर्यग्योनिं माणुष्यभव देवलोक च ।

सिद्धिश्च सिद्धवसतिं षट्जीवनिकायं परिकथति ॥३॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! जो जीव पाप कर्म करते हैं, वे (णरगं) नरक को और (तिरिक्खजोणिं) तिर्यंच योनि को प्राप्त होते हैं । और जो पुण्य उपार्जन करते हैं, वे (माणुसभाव) मनुष्य भव को (च) और (देवलोग) देवलोक को जाते हैं, (अ) और जो (छज्जीवणिय) षट्काय के जीवों की रक्षा करते हैं, वह (सिद्धवसहिं) सिद्धावस्था को प्राप्त करके अर्थात् सिद्ध गति में जाकर (सिद्धे) सिद्ध होते हैं । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने (परिकहेइ) कहा है ।

भावार्थ—हे आर्य ! जो आत्मा पाप कर्म उपार्जन करते हैं, वे नरक और तिर्यंच योनियों में जन्म लेते हैं । जो पुण्य उपार्जन करते हैं, वे मनुष्य-जन्म एवं देव-गति में जाते हैं । और जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा वनस्पति के जीवों की तथा हिलते-फिरते अस जीवों की सम्पूर्ण रक्षा कर अष्ट कर्मों को घूर घूर कर देने में समर्थ होते हैं, वे आत्मा सिद्धालय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं । ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

मूल — जह जीवा बज्झति,

मुच्चति जह य परिकिलिस्सति ।

जह दुक्खाणं अंतं,

करेति केई अपडिबद्धा ॥४॥

छाया — यथा जीवा बध्यन्ते, मुच्यन्ते यथा च परिकलिश्यन्ते ।

यथा दुःखानामन्त कुर्वन्ति केऽपि अप्रतिबद्धाः ॥४॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (केई) कई (जीवा) जीव (बज्झति) कर्मों से बँधते हैं, वैसे ही (मुच्चति) मुक्त भी होते हैं (य) और (जह) जैसे कर्मों की वृद्धि होने से (परिकिलिस्सति) महान् कष्ट पाते हैं । वैसे ही (दुक्खाण) दुःखों का (अन्त) अन्त भी (करेति) कर डालते हैं । ऐसा (अपडिबद्धा) अप्रतिबद्ध विहारि निर्ग्रन्थो ने कहा है ।

भावार्थ — हे गौतम ! यही आत्मा कर्मों को बाँधता है, और यही कर्मों से मुक्त भी होता है । यही आत्मा कर्मों का गाढ़ लेप करके बुद्धि होता है, और सदाचार सेवन से सम्पूर्ण कर्मों को नाश करके मुक्ति के सुखों का सोपान भी यही आत्मा तैयार करता है । ऐसा निर्ग्रन्थो का प्रवचन है ।

मूल — अट्टदुहट्टियचित्ता जह, जीवा दुक्खसागरमुवेति ।

जह वेरग्गमुवगया, कम्मसमुग्ग विहाडेति ॥५॥

छाया — आर्त्तदुःखार्त्तं चित्ता यथा जीवा,

दुःजीवा दुःखसागरमुपयान्ति ।

यथा

वैराग्यमुपगता,

कर्मसमुद्र

विघाटयन्ति ॥५॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! जो (जीवा) जीव वैराग्य भाव से रहित हैं वे (अट्टदुहट्टियचित्ता) आर्त्त रौद्र ध्यान से युक्त चित्त वाले हो (जह) जैसे (दुक्खसागर) दुःख सागर को (उवेति) प्राप्त होते हैं । वैसे ही (वेरग्ग) वैराग्य को (उवगया) प्राप्त हुए जीव (कम्मसमुग्ग) कर्म समूह को (विहाडेति) नष्ट कर डालते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! जो आत्मा वैराग्य अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, सासारिक भोगों में फँसे हुए हैं, वे आर्त्त रौद्र ध्यान को ध्याते हुए मानसिक कुभावनाओं के द्वारा अनिष्ट कर्मों का सचय करते हैं । और जन्म-जन्मान्तर के लिये दुःख सागर में गोता लगाते हैं । जिन आत्माओं की रग-रग में वैराग्य रस भरा पड़ा है, वे सदाचार के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को बात की बात में नष्ट कर डालते हैं ।

मूलः—जह रागेण कडाण कम्माण, पावगो फलविवागो ।

जह य परिहीणकम्मा, सिद्धा सिद्धालयमुवेति ॥६॥

छाया —यथा रागेण कृताना कर्मणाम्, पापक फलविपाक ।

यथा च परिहीणकर्मा, सिद्धा सिद्धालयमुपयान्ति ॥६॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे यह जीव (रागेण) राग-द्वेष के द्वारा (कडाण) किये हुए (पावगो) पाप (कम्माण) कर्मों के (फलविवागो) फलोदय को भोगता है । वैसे ही शुभ कर्मों के द्वारा (परिहीणकम्मा) कर्मों को नष्ट करने वाले जीव (सिद्धा) सिद्ध होकर (सिद्धालय) सिद्धस्थान को (उवेति) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ —हे आर्य ! जिस प्रकार यह आत्मा राग-द्वेष करके कर्म उपार्जन कर लेता है और उन कर्मों के उदय काल में उनका फल भी चखता है वैसे ही सदाचारों से जन्म-जन्मान्तरों के कृत कर्मों को सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर डालता है । और फिर वही सिद्ध हो कर सिद्धालय को भी प्राप्त हो जाता है ।

मूलः—आलोयण निरवलावे, आवईसु दड्ढधम्मया ।

अणिसिओवहाणे य, सिक्खा निप्पडिकम्मया ॥७॥

छाया —आलोचना निरपलापा, आपत्तौ सुदृढधर्मता ।

अनिश्रितोपधानश्च, शिक्षा नि प्रतिकर्मता ॥७॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (आलोयण) आलोचना करना (निरवलावे) की हुई आलोचना अन्य के सम्मुख नहीं करना (आवईसु) आपदा आने पर

भी (दड्डधम्मया) धर्म में दृढ रहना (अणिस्सिओवहाणे) बिना किसी चाह के उपधान तप करना (सिक्खा) शिक्षा ग्रहण करना (य) और (निप्पडिकम्मया) शरीर की शुश्रूषा नहीं करना ।

भावार्थः—हे गौतम ! जानते में या अजानते में किसी भी प्रकार दोषों का सेवन कर लिया हो, तो उसको अपने आचार्य के सम्मुख प्रकट करना और आचार्य उसके प्रायश्चित्त रूप में जो भी दण्ड दें उसे सहर्ष ग्रहण कर लेना, अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए पुनः उस बात को दूसरों के सम्मुख नहीं कहना और अनेक आपदाओं के बादल क्यों न उमड़ आवें मगर धर्म से एक पैर भी पीछे न हटना चाहिए । ऐहिक और पारलौकिक पौद्गलिक सुखों की इच्छा रहित उपधान तप व्रत करना, सूत्रार्थ ग्रहण रूप शिक्षा धारण करना, और कामभोगों के निमित्त शरीर की शुश्रूषा भूल कर भी नहीं करना चाहिये ।

मूलः—अण्णायया अलोभे य, तित्तिक्खा अज्जवे सुई ।

सम्मदिट्ठी समाही य, आयारे विणओवए ॥८॥

छायाः—अज्ञातता अलोभश्च, तित्तिक्षा आर्जवः शुचिः ।

सम्यग्दृष्टिः समाधिश्च आचारो विनयोपेतः ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अण्णायया) दूसरों को कहे बिना ही तप करना (अलोभे) लोभ नहीं करना (तित्तिक्खा) परीषद् को सहन करना (अज्जवे) निष्कपट रहना (सुई) सत्य से शुचिता रखना (सम्मदिट्ठी) श्रद्धा को शुद्ध रखना (य) और (समाही) स्वस्थचित्त रहना (आयारे) सदाचारी होकर कपट न करना (विणओवए) विनयी होकर कपट न करना ।

भावार्थ —हे गौतम ! तप व्रत धारण करके यश के लिए दूसरों को न कहना, इच्छित वस्तु पाकर उस पर लोभ न करना, दश-मशकादिकों का परिषद् उत्पन्न हो तो उसे सहर्ष सहन करना, निष्कपटतापूर्वक अपना सारा व्यवहार रखना, सत्य समय द्वारा शुचिता रखना, श्रद्धा में विपरीतता न आने देना, स्वस्थचित्त हो कर अपना जीवन बिताना, आचारवान हो कर कपट न करना और विनयी होना ।

मूल —धिईमई य सवेगे, पणिहि सुविहि सवरे ।

अत्तदोसोवसंहारे,

सव्वकामविरत्तया ॥९॥

छायाः—वृत्तिमतिश्च सवेग प्रणिधिः सुविधिः सवरः ।

आत्म दोषापसंहारः सर्वकामविरक्तता ॥६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (घिईमई) अदीनवृत्ति से रहना, (सवेगे) ससार से विरक्त हो कर रहना, (पणिहि) कायादि के अशुभ योगो को रोकना, (सुविहि) सदाचार का सेवन करना । (सवरे) पापों के कारणों को रोकना, (अत्तदोसोवसहारे) अपनी आत्मा के दोषों का सहार करना, (य) और (सव्वकामविरत्तया) सर्व कामनाओं से विरक्त रहना ।

भावार्थ—हे गौतम ! दीन-हीन वृत्ति से सदा विमुख रहना, ससार के विषयों से उदासीन हो कर मोक्ष की इच्छा को हृदय में धारण करना, मन-वचन-काया के अशुभ व्यापारों को रोक रखना, सदाचार सेवन में रत रहना, हिंसा, झूठ, चोरी, सग, ममत्व के द्वारा आते हुए पापों को रोकना, आत्मा के दोषों को ढूँढ-ढूँढ कर सहार करना, और सब तरह की इच्छाओं से अलग रहना ।

मूल—पञ्चक्खाणे विउत्सग्गे, अप्पमादे लवालवे ।

ज्झाणसवरजोगे य, उदए मारणतिए ॥१०॥

छाया—प्रत्याख्यान व्युत्सर्ग, अप्रमादो लवालव ।

ध्यानसवर योगाश्च, उदये मारणान्तिके ॥१०॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (पञ्चक्खाणे) त्यागों की वृद्धि करना (विउत्सग्गे) उपाधि से रहित होना, (अप्पमादे) प्रमाद रहित रहना (लवालवे) अनुष्ठान करते रहना (ज्झाण) ध्यान करना (सवरजोगे) सवर का व्यापार करना, (य) और (मारणतिए) मारणांतिक कण्ट (उदए) उदय होने पर भी क्षोभ नहीं करना ।

भावार्थ—हे गौतम ! त्याग धर्म की वृद्धि करते रहना, उपाधि से रहित होना, गर्व का परित्याग करना, क्षणमात्र के लिए भी प्रमाद न करना, सदैव अनुष्ठान करते रहना, सिद्धान्तों के गभीर आशयों पर विचार करते रहना, कर्मों के निरोध रूप सवर की प्राप्ति करना और मृत्यु भी यदि सामने आ खड़ी हो तब भी क्षोभ न करना ।

सूल.—संगाण य परिण्णाया, पायच्छित्त करणे वि य ।

आराहणा य मरणते, बत्तीसं जोगसंगहा ॥११॥

छाया:—सङ्गानाञ्च परिज्ञेया प्रायश्चित्तकरणमपि च ।

आराधना च मरणान्ते, द्वात्रिंशति योग संग्रहाः ॥११॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (संगाण) समोहो के परिणाम को (परिण्णाया) जान कर उनका त्याग करना (य) और (पायच्छित्त करणे) प्रायश्चित्त करना (आराहणा य मरणते) आराधक हो समाधिमरण से मरना, ये (बत्तीस) बत्तीस (जोगसंगहा) योग संग्रह हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! स्वजनादि सग रूप स्नेह के परिणाम को समझ कर उसका परित्याग करना । भूल से गलती हो जावे तो उसके लिए प्रायश्चित्त करना, सयमी जीवन को सार्थक कर समाधि से मृत्यु लेना, ये बत्तीस शिक्षाएँ योग-बल को बढ़ाने वाली है । अतः इन बत्तीस शिक्षाओं का अपने जीवन के साथ सम्बन्ध कर लेना मानो मुक्ति को बर लेना है ।

सूल.—अरहतसिद्धपवयणगुरुथेरबहुस्सुएतवस्सीसु ।

वच्छल्लया यस्मि अभिक्खणाणोवओगे य ॥१२॥

छाया:—अर्हत्सिद्धप्रवचनगुरुस्थविर बहुश्रुतेषु तपस्विषु ।

वत्सलता तेषां अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगश्च ॥१२॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (अरहत) तीर्थंकर (सिद्ध) सिद्ध (पवयण) आगम (गुरु) गुरु महाराज (थेर) स्थविर (बहुस्सुए) बहुश्रुत (तवस्सीसु) तपस्वी मे (वच्छल्लया) वात्सल्य भाव रखता हो, (यस्मि) उनका गुण कीर्तन करता हो, (य) और (अभिक्ख) सदैव (णाणोवओगे) ज्ञान मे जो उपयोग रखे ।

भावार्थ —हे गौतम ! जो रागादि दोषो से रहित है, जिन्होंने घनघाती कर्मों की जीत लिया है, वे अरिहत हैं । जिन्होंने सम्पूर्ण कर्मों को जीत लिया है, वे सिद्ध हैं । अहिंसामय सिद्धान्त और पंच महाव्रतो को पालने वाले गुरु हैं । इनमे और स्थविर, बहुश्रुत, तपस्वी इन सभी मे वात्सल्य भाव रखता हो, इनके गुणो का हर जगह प्रसार करता हो और इसी तरह ज्ञान के ध्यान मे सदा लीन रहता हो ।

मूलः—दसणविणए आवस्सएय, सीलव्वए निरइयारो ।

खणलवतवच्चियाए, वेयावच्चे समाही य ॥१३॥

छाया—दर्शनविनय आवश्यक शीलव्रत निरतिचार ।

क्षणलवस्तपस्त्याग वैयावृत्य समाधिश्च ॥१३॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (दसण) शुद्ध श्रद्धा रखता हो (विणए) विनयी हो (आवस्सए) आवश्यक-प्रतिक्रमण दोनों समय करता हो, (निरइयारो) दोपरहित (सीलव्वए) शील और व्रत को जो पालता हो, (खणलव) अच्छा ध्यान ध्याता हो अर्थात् सुपात्र को दान देने की भावना रखता हो (तव) तप करता हो (च्चियाए) त्याग करता हो, (वेयावच्चे) सेवा भाव रखता हो (य) और (समाही) स्वस्यचित्त से रहता हो ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो शुद्ध श्रद्धा का अवलम्बी हो, नम्रता ने जिसके हृदय में निवास कर लिया हो, दोनों समय—सध्या और सुबह अपने पापों की आलोचना रूप प्रतिक्रमण को जो करता हो, निर्दोष शील व्रत को जो पालता हो, आर्त्त रौद्र ध्यान को अपनी ओर झाँकने तक न देता हो, अनशन व्रत का जो व्रती हो, या नियमित रूप से कम खाता हो, मिष्टान्न आदि का परित्याग करता हो, आदि इन बारह प्रकार के तपो में से कोई भी तप जो करता हो, सुपात्र दान देता हो, जो सेवा भाव में अपना शरीर अर्पण कर चुका हो, और सदैव चिन्ता रहित जो रहता हो ।

मूल—अप्पुव्वणाणगहणे, सुयभत्ती पवयणे पभावणया ।

एएहि कारणेहि, तित्थयरत्ता लहइ जीओ ॥१४॥

छाया—अपूर्वज्ञानग्रहण, श्रुतभक्ति प्रवचनप्रभावनया ।

एतै कारणैस्तीर्थकरत्वं लभते जीव ॥१४॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! जो (अप्पुव्वणाणगहणे) अपूर्व ज्ञान को ग्रहण करता हो (सुयभत्ती) सूत्र शास्त्रों को आदर की दृष्टि से देखता हो, (पवयणे) निर्ग्रन्थ प्रवचन की (पभावणया) प्रभावना करता हो, (एएहि) इन (कारणेहि) सम्पूर्ण कारणों से (जीओ) जीव (तित्थयरत्त) तीर्थकरत्वं को (लहइ) प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ — हे आर्य ! आये दिन कुछ न कुछ नवीन ज्ञान को जो ग्रहण करता रहता हो, सूत्र के सिद्धान्तों को आदर-भावों से जो अपनाता हो, जिन शासन की प्रभावना उन्नति के लिए नये-नये उपाय जो ढूँढ निकालता हो, इन्हीं कारणों में से किसी एक बात का भी प्रगाढ़ रूप से सेवन जो करता हो, वह फिर चाहे किसी भी जाति व कौम का क्यों न हो, भविष्य में तीर्थंकर होता है ।

मूलः—पाणाइवायमलिय, चोरिक्व मेहुण दवियमुच्छं ।

कोह माण माय, लोभ पेज्जं तहा दोसं ॥१५॥

कलह अब्भक्खाणं, पेसुन्न रइअरइसमाउत्तं ।

परपरिवायं माया, मोसं मिच्छत्तसल्लं च ॥१६॥

छाया — प्राणातिपातमलीक चौर्यं मैथुन द्रव्यमूच्छाम् ।

क्रोधं मान मायां लोभं प्रेमं तथा द्वेषम् ॥१५॥

कलहमभ्याख्यान पैशुन्य रत्यरती सम्यगुक्तम् ।

परपरिवाद मायामृषा मिथ्यात्वशल्य च ॥१६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पाणाइवाय) प्राणातिपात-हिंसा (अलिय) झूठ (चोरिक्व) चोरी (मेहुण) मैथुन (दवियमुच्छ) द्रव्य में मूर्छा (कोह) क्रोध (माणं) मान (माय) माया (लोभ) लोभ (पेज्ज) राग (तहा) तथा (दोस) द्वेष (कलह) लड़ाई (अब्भक्खाण) कलक (पेसुन्न) चुगली (परपरिवाय) परापवाद (रइअरइ) अधर्म में आनंद और धर्म में अप्रसन्नता (मायमोस) कपट युक्त झूठ (च) और (मिच्छत्तसल्ल) मिथ्यात्व रूप शल्य, इस प्रकार अठारह पापों का स्वरूप ज्ञानियो ने (समाउत्त) अच्छी तरह कहा है ।

भावार्थः—हे गौतम ! प्राणियों के दश प्राणों में से किसी भी प्राण को हनन करना, मन-वचन-काया से दूसरों के मन तक को भी दुखाना, हिंसा है । इस हिंसा से यह आत्मा मलीन होता है । इसी तरह झूठ बोलने से, चोरी करने से, मैथुन सेवन से, वस्तु पर मूर्छा रखने से, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष करने से, और परस्पर लड़ाई-झगडा करने से, किसी निर्दोष पर कलक का आरोप करने से, किसी की चुगली खाने से, दूसरों के अवगुणा-

आत्म शुद्धि के उपाय

वाद बोलने से, और इसी तरह अधर्म में प्रसन्नता रखने से और धर्म में अप्रसन्नता दिखाने से, दूसरो को ठगने के लिये कपटपूर्वक झूठ का व्यवहार करने से, और मिथ्यात्व रूप शल्य के द्वारा पीडित रहने से, अर्थात् कुदेव कुगुरु, कुधर्म के मानने से, आदि इन्ही अठारह प्रकार के पापों से जकडी हुई यह आत्मा नाना प्रकार के दुख उठाती हुई, चौरासी लाख योनियों में परिभ्रमण करती रहती है ।

मूलः—अज्ज्ञवसाणनिमित्ते, आहारे वेयणापराधाते ।

फासे आणापाणू, सत्तविह झिझए आउ ॥१७॥

छाया —अध्यवसाननिमित्ते आहार वेदना पराधात ।

स्पर्श आनप्राण सप्तविध क्षियते आयु ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आउ) आयु (सत्तविह) सात प्रकार से (झिझए) टूटता है । (अज्ज्ञवसाणनिमित्ते) मयात्मक अध्यवसाय और दण्ड लकड़ी कशा चाबुक शस्त्र आदि निमित्त (आहारे) अधिक आहार (वेयणा) शारीरिक वेदना (पराधाते) खड्गे आदि में गिरने के निमित्त (फासे) सर्पादिक का स्पर्श (आणापाणू) उच्छ्वास निश्वास का रोकना आदि कारणों से आयु का क्षय होता है ।

भावार्थ —हे आर्य ! सात कारणों से आयु अकाल में ही क्षीण होती है । वे यो हैं — राग, स्नेह, मयपूर्वक अध्यवसाय के आने से, दण्ड (लकड़ी) कशा (चाबुक) शस्त्र आदि के प्रयोग से, अधिक भोजन खा लेने से, नेत्र आदि की अधिक व्याधि होने से, खड्गे आदि में गिर जाने से, और उच्छ्वास निश्वास के रोक देने से ।

मूल —जह मिउलेवालिंत्तं, गरुय तुब अहो वयइ एव ।

आसवकयकम्मगुरु, जीवा वच्चति अहरगइ ॥१८॥

छाया—यथा मृत्लेपालिप्त गुरु तुम्ब अधोव्रजत्येव ।

आसवकायकर्मगुरवो जीवा व्रजन्त्यधोगतिम् ॥१८॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (मिउलेवालित्त) मिट्टी के लेप से लिपटा हुआ वह (गरुय) भारी (तुव) तूँवा (अहो) नीचा (वयड) जाता है । (एव) इसी तरह (आसवकयकम्मगुरु) आस्रव कृत कर्मों द्वारा भारी हुआ (जीवा) जीव (अहरगइ) अधोगति को (वच्चति) जाते हैं ।

भावार्थ:—हे गौतम ! जैसे मिट्टी का लेप लगने से तूँवा भारी हो जाता है, अगर उसको पानी पर रख दिया जाय तो वह उसकी तह तक नीचा ही चला जायगा ऊपर नहीं उठेगा । इसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, मँथुन और मूर्च्छा आदि आस्रव-रूप कर्म कर लेने से, यह आत्मा भी भारी हो जाता है । और यही कारण है कि तब यह आत्मा अधोगति को अपना स्थान बना लेता है ।

मूल:—तं चेव तन्विमुक्क, जलोवरि ठाइ जायलहुभावं ।

जह तह कम्मविमुक्का, लोयग्गपइट्ठिया होति ॥१६॥

छाया:—स चैव तद्विमुक्तः जलोपरि तिष्ठति जातलघुभावः ।

यथा तथा कर्मविमुक्ता लोकाग्रप्रतिष्ठिता भवन्ति ॥१६॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (त चेव) वही तूँवा (तन्विमुक्क) उस मिट्टी के लेप से मुक्त होने पर (जायलहुभाव) हलका हो जाता है, तब (जलोवरि) जल के ऊपर (ठाइ) ठहरा रह सकता है । (तह) उसी प्रकार (कम्मविमुक्का) कर्म से मुक्त हुए जीव (लोयग्गपइट्ठिया) लोक के अग्रभाग पर स्थित (होति) होते हैं ।

भावार्थ:—हे गौतम ! मिट्टी के लेप से मुक्त होने पर वही तूँवा जैसे पानी के ऊपर आ जाता है, वैसे ही आत्मा भी कर्म रूपी बन्धनो से सम्पूर्ण प्रकार से मुक्त हो जाने पर लोक के अग्र भाग पर जाकर स्थित हो जाता है । फिर इस दुःखमय ससार में उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ता ।

॥ श्रीगौतमउवाच ॥

मूल.—कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कह आसे ? कहं सए ।

कह भुंजंतो ? भासंतो, पावं कम्मं न बंधई ॥२०॥

छाया:—कथञ्चरेत् ? कथ तिष्ठेत् ? कथमासीत् कथ शयीत् ।

कथ भुञ्जानो भाषमाण पाप कर्म न बध्नाति ॥२०॥

अन्वयार्थ—हे प्रभु ! (कह) कैसे (चरे) चलना ? (कह) कैसे (चिट्ठे) ठहरना ? (कह) कैसे (आसे) बैठना ? (कह) कैसे (सए) सोना ? जिससे (पाव) पाप (कम्म) कर्म (न) नहीं (बघई) बँधते, और (कह) किस प्रकार (भुजतो) खाते हुए, एव (भासतो) बोलते हुए पाप कर्म नहीं बँधते ।

भावार्थ—हे प्रभु ! कृपा करके इस सेवक के लिए फरमावें कि किस तरह चलना, खड़े रहना, बैठना, सोना, खाना और बोलना चाहिए जिससे इस आत्मा पर पाप कर्मों का लेप न चढ़ने पावे ।

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

सूत —जय चरे जय चिट्ठे, जय आसे जय सए ।

जय भुंजतो भासतो पाव कम्म न बघई ॥२१॥

छाया—यत चरेत् यत तिष्ठेत् यतमासीत् यतं शयीत् ।

यत भुञ्जानो भाषमाण पाप कर्म न बध्नाति ॥२१॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जय) यत्नापूर्वक (चरे) चलना (जय) यत्ना-पूर्वक (चिट्ठे) ठहरना (जय) यत्नापूर्वक (आसे) बैठना (जय) यत्नापूर्वक (सए) सोना, जिससे (पाव) पाप (कम्म) कर्म (न) नहीं (बघई) बँधता है । इसी तरह (जय) यत्नापूर्वक (भुजतो) खाते हुए (भासतो) और बोलते हुए भी पाप कर्म नहीं बँधते ।

भावार्थ—हे गौतम ! हिंसा, झूठ, चोरी आदि का जिसमे तनिक भी व्यापार न हो ऐसी सावधानी को यत्ना कहते हैं । यत्नापूर्वक चलने से, खड़े रहने से, बैठने से और सोने से पाप कर्मों का बधन इस आत्मा पर नहीं होता है । इसी तरह यत्नापूर्वक नोजन करते हुए और बोलते हुए भी पाप कर्मों का बध नहीं होता है । अतएव, हे आर्य ! तू अपनी दिन-चर्या को खूब ही सावधानी पूर्वक बना, जिससे आत्मा अपने कर्मों के द्वारा मारी न हो ।

मूल — पच्छा वि ते पयाया

खिप्प गच्छति अमरभवणाइं ।

जेसि पियो तवो सजमो

य खती य बम्भचेरं च ॥२२॥

छाया — पश्चादपि ते प्रयाताः

क्षिप्र गच्छन्त्यमर भवनाति ।

येषा प्रियं तपः सयमश्च

शान्तिश्च ब्रह्मचर्यं च ॥२२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पच्छा वि) पीछे भी अर्थात् वृद्धावस्था मे (ते) वे मनुष्य (पयाया) सन्मार्ग को प्राप्त हुए हो (य) और (जेसि) जिस को (तवो) तप (सजमो) सयम (य) और (खती) क्षमा (च) और (बम्भचेर) ब्रह्मचर्य (पियो) प्रिय है, वे (खिप्प) शीघ्र (अमरभवणाइं) देव-भवनो को (गच्छति) जाते हैं ।

भावार्थः—हे आर्य ! जो धर्म की उपेक्षा करते हुए वृद्धावस्था तक पहुँच गये हैं उन्हें भी हताश न होना चाहिए । अगर उस अवस्था मे भी वे सदाचार को प्राप्त हो जायें, और तप, सयम, क्षमा, ब्रह्मचर्य को अपना लाडला साथी बना लें, तो वे लोग देवलोक को प्राप्त हो सकते हैं ।

मूल — तवो जोई जीवो जोइठाण,

जोगा सुया सरीर कारिसग ।

कम्मेहा संजम जोगसंती,

होम हुणामि इसिण पसत्थं ॥२३॥

छायाः—तपो ज्योतिर्जीवोज्यातिः स्थान

योगाः स्रुचः शरीरं करीषाङ्गम् ।

कर्मैवा सयमयोगा शान्तिर्होमेन

जुहोम्यृषिणा

प्रशस्तेन ॥२३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तवो) तप रूप तो (जोई) अग्नि (जीवो) जीव रूप (जोइटाण) अग्नि का स्थान (जोगा) योग रूप (सुया) कढछी (शरीर) शरीर रूप (कारिसग) कण्डे (कम्मेहा) कर्म रूप ईंधन-काण्ड (सजम जोग) समय व्यापार रूप (सत्ती) शांति-पाठ है । इस प्रकार का (इसिण) ऋषियो से (पसत्य) श्लाघनीय चारित्र रूप (होम) होम को (हुणामि) करता हूँ ।

भावायः—हे गौतम ! तप रूप जो अग्नि है, वह कर्म रूप ईंधन को भस्म करती है । जीव अग्नि का कुण्ड है । क्योंकि तप रूप अग्नि जीव सबधिनी ही है एतदर्थं जीव ही अग्नि रखने का कुण्ड हुआ । जिस प्रकार कढछी से घी आवि पदार्थों को ढाल कर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं । ठीक उसी प्रकार मन, वचन और काया के शुभ व्यापारों के द्वारा तप रूप अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए । परन्तु शरीर के बिना तप नहीं हो सकता है । इसीलिये शरीर रूप कण्डे, कर्म रूप ईंधन और समय व्यापार रूप शान्ति पाठ पढ़ करके, मैं इस प्रकार ऋषियों के द्वारा प्रशंसनीय चारित्र साधन रूप यज्ञ को प्रतिदिन करता रहता हूँ ।

मूल.—धम्मे हरए बभे सतितित्थे,
अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।
जहिं सिण्णाओ विमलो विमुद्धो,
सुसीतिभूओ पजहामि दोस ॥

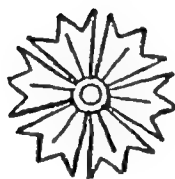
छायाः—धर्मो हृदो बह्म शान्तितीर्थं-
मनाविल आत्मप्रसन्नलेश्य ।
यस्मिन् स्नातो विमलो विशुद्ध-
सुशीतीभूत प्रजहामि दोषम् ॥२४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अणाविले) मिथ्यात्व करके रहित स्वच्छ (अत्तपसन्नलेसे) आत्मा के लिए प्रशंसनीय और अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो (धम्मे) धर्म रूप (हरए) द्रव और (बभे) ब्रह्मचर्य रूप (सतितित्थे) शान्तितीर्थ है । (जहिं) उस में (सिण्णाओ) स्नान करने से तथा

उस तीर्थ में आत्मा के पर्यटन करते रहने से (विमलो) निर्मल (विसुद्धो) शुद्ध और (सुसीतिभूओ) राग-द्वेषादि से रहित वह हो जाता है। उसी तरह मैं भी उस ब्रह्म और तीर्थ का सेवन करके (दोस) अपनी आत्मा को दूषित करे, उस कर्म को (पजहामि) अत्यन्त दूर करता हूँ।

भावार्थः—हे आर्य ! मिथ्यात्वादि पापों से रहित और आत्मा के लिए प्रशसनीय एवं उच्च भावनाओं को प्रगट करने में सहाय्यभूत ऐसा, जो स्वच्छ धर्म रूप ब्रह्म है उसमें इस आत्मा को स्नान कराने से, तथा ब्रह्मचर्य रूप शान्ति-तीर्थ की यात्रा करने से शुद्ध निर्मल और रागद्वेषादि से रहित यह हो जाता है। अतः मैं भी धर्म रूप ब्रह्म और ब्रह्मचर्य रूप तीर्थ का सेवन करके आत्मा को दूषित करने वाले अशुभ कर्मों को सागोपाग नष्ट कर रहा हूँ। बस, यह आत्म-शुद्धि का स्नान और उसकी तीर्थ-यात्रा है।

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(पांचवां अध्याय)

ज्ञान प्रकरण

(श्री भगवानुवाच)

सूतः—तत्थ पचविह नाण, सुअ अभिणिबोहिअ ।

ओहिणाणं च तइअ, मणणाण च केवल ॥१॥

छायाः—तत्र पञ्चविध ज्ञान, श्रुतमाभिनिबोधिकम् ।

अवधिज्ञान च तृतीय, मनोज्ञान च केवलम् ॥१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति (तत्थ) ज्ञान के सम्बन्ध में (नाण) ज्ञान (पचविह) पांच प्रकार का है, वह यों है —(सुअ) श्रुत (अभिनिबोहिअ) मति (तइअ) तीसरा (ओहिणाण) अवधिज्ञान (च) और (मणणाण) मन पर्यवज्ञान (च) और पांचवां (केवल) केवलज्ञान है ।

भावार्थः—हे आर्य ! ज्ञान पांच प्रकार का होता है, वे पांच प्रकार यों हैं —(१) मतिज्ञान के द्वारा श्रवण करते रहने से पदार्थ का जो स्पष्ट भेदाभेद ज्ञान पड़ता है वह श्रुतज्ञान^१ है । (२) पांचों इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान कहलाता है । (३) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की

१ नदीसूत्र में श्रुतज्ञान का दूसरा नम्बर है । परन्तु उत्तराध्ययन सूत्र में श्रुतज्ञान को पहला नम्बर दिया गया है । इसका तात्पर्य यों है कि पांचों ज्ञानों में श्रुत-ज्ञान विशेष उपकारी है । इसलिए यहाँ श्रुतज्ञान को पहले ग्रहण किया है ।

मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानना यह अवधिज्ञान है। (४) दूसरो के हृदय मे स्थित भावो को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना मन पर्यवज्ञान है। और (५) त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत् हस्तरेखावत् जान लेना केवलज्ञान कहलाता है।

मूल.—अह सव्वदव्वपरिणामभावविण्णत्तिकारणमणंत ।

सासयमप्पडिवाई एगविह केवलं नाण ॥२॥

छाया:—अथ सर्वद्रव्यपरिणाम भावविज्ञप्ति कारणमनन्तम् ।

शाश्वतमप्रतिपाति च, एकविध केवल ज्ञानम् ॥२॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (केवल) कैवल्य (नाण) ज्ञान (एगविह) एक प्रकार का है। (सव्वदव्वपरिणामभावविण्णत्तिकारण) सर्व द्रव्यो की उत्पत्ति, ध्रौव्य, नाश और उनके गुणो का विज्ञान कराने मे कारणभूत है। इसी प्रकार (अणत) ज्ञेय पदार्थों की अपेक्षा से अनन्त है, एव (सासय) शाश्वत और (अप्पडिवाई) अप्रतिपाती है।

भावार्थ:—हे गौतम ! कैवल्य ज्ञान का एक ही भेद है। और वह सर्व द्रव्य मात्र के उत्पत्ति, विनाश, ध्रुवता और उनके गुणो एव पारस्परिक पदार्थों की भिन्नता का विज्ञान कराने मे कारणभूत है। इसी प्रकार ज्ञेय पदार्थ अनन्त होने से इसे अनन्त भी कहते हैं और यह शाश्वत भी है। केवलज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् पुन नष्ट नहीं होता है इसलिए यह अप्रतिपाती भी है।

मूल.—एय पचविह णाणं, दव्वाण य गुणाण य ।

पज्जवाण च सव्वेसि, नाण नाणीहि देसियं ॥३॥

छाया:—एतत् पञ्चविध ज्ञानम्, द्रव्याणाम् च गुणाणाञ्च ।

पर्यावाणां च सर्वेषां, ज्ञान ज्ञानिभिर्देशितम् ॥३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (एय) यह (पचविह) पाँच प्रकार का (नाण) ज्ञान (सव्वेसि) सर्व (दव्वाण) द्रव्य (य) और (गुणाण) गुण (य) और (पज्जवाण) पर्यायो को (नाण) जानने वाला है, ऐसा (नाणीहि) तीर्थकरो द्वारा (देसिय) कहा गया है।

भावार्थः—हे गौतम ! ससार मे ऐसा कोई भी द्रव्य, गुण या पर्याय नहीं है जो इन पाँच ज्ञानों से न जाना जा सके । प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ यथायोग्य रूप से किसी न किसी ज्ञान का विषय होता ही है । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने कहा है ।

मूलः—पढम नाण तओ दया, एव चिट्ठइ सव्वसजए ।

अन्नाणी किं काही कि वा, नाहिइ छेयपावग ॥४॥

छाया —प्रथम ज्ञान ततो दया, एव तिष्ठति सर्वं सयत ।

अज्ञानी किं करिष्यति, किं वा ज्ञास्यति श्रेयः पापकम् ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पढम) पहले (नाण) ज्ञान (तओ) फिर (दया) जीव रक्षा (एव) इस प्रकार (सव्वसजए) सब साधु (चिट्ठइ) रहते हैं । (अन्नाणी) अज्ञानी (किं) क्या (काही) क्या करेगा ? (वा) और (किं) कैसे वह अज्ञानी (छेय पावग) श्रेयस्कर और पापमय मार्ग को (नाहिइ) जानेगा ?

भावार्थः—हे गौतम ! पहले जीव रक्षा सबधी ज्ञान की आवश्यकता है । क्योंकि, बिना ज्ञान के जीव-रक्षा रूप क्रिया का पालन किसी भी प्रकार हो नहीं सकता, पहले ज्ञान होता है, फिर उस विषय मे प्रवृत्ति होती है । सयम-शील जीवन बिताने वाला मानव वर्ग भी पहले ज्ञान ही का सम्पादन करता है, फिर जीव रक्षा के लिए कटिबद्ध होता है । सच है, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे क्या तो दया का पालन करेंगे ? और क्या हिताहित ही को पहचानेंगे ? इसलिए सबसे पहले ज्ञान का सम्पादन करना आवश्यकीय है । यहाँ 'दया' शब्द उपलक्षण है, इसलिए उससे प्रत्येक क्रिया का अर्थ समझना चाहिए ।

मूलः—सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जाणइ पावग ।

उभय पि जाणई सोच्चा, ज छेय तं समायरे ॥५॥

छाया —श्रुत्वा जानाति कल्याण, श्रुत्वा जानाति पापकम् ।

उभयेऽपि जानाति श्रुत्वा, यच्छ्रेयस्तत् समाचरेत् ॥५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सोच्चा) सुन कर (कल्लाण) कल्याणकारी मार्ग को (जाणइ) जानता है, और (सोच्चा) सुनकर (पावग) पापमय मार्ग

को (जाणइ) जानता है। (उभय पि) और दोनों को भी (सोच्चा) सुनकर (जाणई) जनता है। (ज) जो (छेय) अच्छा हो (त) उसको (समायरे) अगीकार करे।

भावार्थः—हे गौतम ! सुनने से हित-अहित, मगल-अमगल, पुण्य और पाप का बोध होता है। और बोध हो जाने पर यह आत्मा अपने आप श्रेयस्कर मार्ग को अगीकार कर लेता है। और इसी मार्ग के आधार पर आखिर में अनन्त सुखमय मोक्षधाम को भी यह पा लेता है। इसलिए महर्षियो ने श्रुतज्ञान ही को प्रथम स्थान दिया है।

मूलः—जहा सूई ससुत्ता, पडिआ वि न विणस्सइ।

तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न विणस्सइ ॥६॥

छायाः—यथा सूची ससूत्रा, पतिताऽपि न विनश्यते।

तथा जीवः ससूत्रः, ससारे न विनश्यते ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (ससुत्ता) सूत्र सहित—धागे के साथ (पडिआ) गिरी हुई (सूई) सूई (न) नहीं (विणस्सइ) खोती है। (तहा) उसी तरह (ससुत्ता) सूत्र श्रुत-ज्ञान सहित (जीवे) जीव (ससारे) ससार में (वि) भी (न) नहीं (विणस्सइ) नाश होता है।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार धागे वाली सुई गिर जाने पर भी खो नहीं सकती, अर्थात् पुनः शीघ्र मिल जाती है, उसी प्रकार श्रुतज्ञान संयुक्त आत्मा कदाचित् मिथ्यात्वादि अशुभ कर्मोदय से सम्यक्त्व धर्म से च्युत हो भी जाय तो वह आत्मा पुनः रत्नत्रय रूप धर्म को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त श्रुतज्ञानवान् आत्मा ससार में रहते हुए भी दुःखी नहीं होता अर्थात् समता और शान्ति से अपना जीवन व्यतीत करता है।

मूलः—जावंतऽविज्जापुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा।

लुप्पति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणत्तए ॥७॥

छाया—यावन्तोऽविघा.पुरुषाः, सर्वे ते दुःखसंभवाः।

लुप्यन्ते बहुशो मूढाः, संसारे अनन्तके ॥७॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जावत) जितने (अविज्जा) तत्त्वज्ञान रहित (प्रतिज्ञा) मनुष्य हैं (ते) वे (सब) सब (दुःखसम्भवा) दुःख उत्पन्न होने के स्थान रूप हैं । इसी से वे (मूढ़ा) मूर्ख (अणतए) अनत (ससारम्मि) ससार में (बहुसो) अनेको बार (लुप्पति) पीड़ित होते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! तत्त्वज्ञान से हीन जितने भी आत्मा हैं, वे सबके सब अनेको दुःखों के भागी हैं । इस अनत ससार की चक्र फेरी में परिभ्रमण करते हुए वे नाना प्रकार के दुःखों को उठाते हैं । उन आत्माओं का क्षणभर के लिए भी अपने कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है । हे गौतम ! इस कदर ज्ञान की मुख्यता बताने पर तुझे यो न समझ लेना चाहिए कि मुक्ति केवल ज्ञान ही से होती है बल्कि उसके साथ क्रिया की भी जरूरत है । ज्ञान और क्रिया इन दोनों के होने पर ही मुक्ति हो सकती है ।

मूलः—इहमेगे उ मण्णंति, अप्पच्चक्खाय पावगं ।

आयरिअं विदित्ताण, सब्बदुक्खा विमुच्चई ॥८॥

छाया—इहैके तु मन्यन्ते अप्रत्याख्याय पापकम् ।

आयंत्व विदित्वा, सर्वदुःखेभ्यो विमुच्यन्त ॥८॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (उ) फिर इस विषय में (इह) यहाँ (मेगे) कई एक मनुष्य यो (मण्णति) मानते हैं कि (पावग) पाप का (अप्पच्चक्खाय) बिना त्याग किये ही केवल (आयरिअ) अनुष्ठान को (विदित्ताण) जान लेने ही से (सब्बदुक्खा) सब दुःखों से (विमुच्चई) मुक्त हो जाता है ।

भावार्थ—हे आर्य ! कई एक लोग ऐसे भी हैं, जो यह मानते हैं कि पाप के बिना ही त्याग, अनुष्ठान मात्र को जान लेने से मुक्ति हो जाती है । पर उनका ऐसा मानना नितान्त असंगत है । क्योंकि अनुष्ठान को जान लेने ही से मुक्ति नहीं हो जाती है । मुक्ति तो तभी होगी, जब उस विषय में प्रवृत्ति की जायगी । अतः मुक्ति पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है । जिसने सद् ज्ञान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करली है, उसके लिए मुक्ति सचमुच ही अति निकट हो जाती है । अकेले ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है ।

मूलः—भणंता अकरिता य, बंधमोक्खपइण्णिणो ।

वायाविरियमत्तेण, समासासति अप्यय ॥६॥

छायाः—भणन्तोऽकुर्वन्तश्च, बन्धमोक्ष प्रतिज्ञिनः ।

वाग्वीर्यमात्रेण, समाश्वसन्त्यात्मानम् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बधमोक्खपइण्णिणो) ज्ञान ही को बध और मोक्ष का कारण मानने वाले, कई एक लोग ज्ञान ही से मुक्ति होती है, ऐसा (भणता) बोलते हैं । (य) परन्तु (अकरिता) अनुष्ठान वे नहीं करते । अतः वे लोग (वायाविरियमत्तेण) इस प्रकार वचन की वीरता मात्र ही से (अप्यय) आत्मा को (समासासति) अच्छी तरह आश्वासन देते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! कर्मों का बधन और शमन एक ज्ञान ही से होता है, ऐसा दावा—प्रतिज्ञा करने वाले कई एक लोग अनुष्ठान की उपेक्षा करके यों बोलते हैं, कि ज्ञान ही से मुक्ति हो जाती है, परन्तु वे एकान्त ज्ञानवादी लोग केवल अपने बोलने की वीरता मात्र ही से अपने आत्मा को विश्वास देते हैं, कि हे आत्मा ! तू कुछ भी चिन्ता मत कर । तू पढ़ा-लिखा है, बस, इसी से कर्मों का मोचन हो जावेगा । तप, जप किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है । हे गौतम ! इस प्रकार आत्मा को आश्वासन देना, मानो आत्मा को धोखा देना है । क्योंकि, ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान करने ही से कर्मों का मोचन होता है । इसीलिए मुक्ति-पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है ।

मूलः—ण चित्ता तायए भासा; कओ विज्जाणुसासण ।

विसण्णो पावकम्मेहि, बाला पडियमाणिणो ॥१०॥

छायाः—न चित्रास्त्रायन्ते भाषाः, कुतो विद्यानुशासनम् ।

विपण्णः पापकर्मभिः, बाला पण्डितमानिनः ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पडियमाणिणो) अपने आपको पण्डित मानने वाले (बाला) अज्ञानी जन (पावकम्मेहि) पाप कर्मों द्वारा (विसण्णा) फँसे हुए यह नहीं जानते हैं कि (चित्ता) विचित्र प्रकार की (भासा) भाषा (तायए)

प्राण-शरण (ण) नहीं होती है। तो फिर (विज्जानुसासन) तांत्रिक या कला-कौशल की विद्या सीख लेने पर (कयो) कहाँ से प्राण शरण होगी।

भावार्थ:—हे गौतम ! थोड़ा-बहुत लिख-पढ़ जाने ही से मुक्ति हो जायगी इस प्रकार का गर्व करने वाले लोग मूर्ख हैं। कर्मों के आवरण ने उनके असली प्रकाश को ढक रखा है। वे यह नहीं जानते कि प्राकृत सस्कृत आदि अनेकों विचित्र भाषाओं के सीख लेने पर भी परलोक में कोई भाषा रक्षक नहीं हो सकती है। तो फिर बिना अनुष्ठान के तांत्रिक कला-कौशल की साधारण विद्या की तो पूछ ही क्या है ? वस्तुतः साधारण पद-लिपिकर यह कहना कि ज्ञान ही से मुक्ति हो जायगी, आत्मा को छोड़ा देना है, आत्मा को अधोगति में डालना है।

मूल — जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रुवे अ सव्वसो ।

मणसा कायवक्केणं, सव्वे ते दुक्खसम्भवा ॥११॥

छाया—ये केचित् शरीरे सक्ता, वर्णे रूपे च सर्वशः ।

मनसा कायवाक्येन, सर्वे ते दुःखसम्भवा ॥११॥

अन्यार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (जे केइ) जो कोई भी ज्ञानवादी (मणसा) मन (कायवक्केण) काय, वचन करके (सरीरे) शरीर में (वण्णे) वर्ण में (रुवे) रूप में (अ) शब्दादि में (सव्वसो) सर्वथा प्रकार से (सत्ता) आसक्त रहते हैं (ते) वे (सव्वे) सब (दुक्खसम्भवा) दुःख उत्पन्न होने के स्थान रूप हैं।

भावार्थ:—हे गौतम ! ज्ञानवादी अनुष्ठान को छोड़ देते हैं। और रूप गर्व में मदोन्मत्त होने वाले अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट रखने के लिए वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आदि में मन, वचन, काया से पूरे-पूरे आसक्त रहते हैं, फिर भी वे मुक्ति की आशा करते हैं। यह मृग-पिपासा है, अन्ततः ये सब दुःख ही के भागी होते हैं।

मूल — निम्ममो निरहकारो, निस्संगो चत्तगारवो ।

समो अ सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥१२॥

छायाः—निर्ममो निरहङ्कारः, निस्संगस्त्यक्तगौरवः ।

समश्च सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! महापुरुष वही है, जो (निम्ममो) ममतारहित (निरहकारो) अहकाररहित (निस्संगो) बाह्य अभ्यन्तर सगरहित (अ) और (चत्तगारवो) त्याग दिया है अभिमान को जिसने (सर्वभूतेषु) तथा सर्व प्राणी मात्र क्या (तसेषु) त्रस (अ) और (थावरेषु) स्थावर मे (समो) समान भाव है जिसका ।

भावार्थः—हे गौतम ! महापुरुष वही है जिसने ममता, अहकार, सग, बडप्पन आदि सभी का साथ एकान्त रूप से छोड दिया है । और जो प्राणी मात्र पर फिर चाहे वह कीडे-मकोडे के रूप मे हो, या हाथी के रूप मे, सभी के ऊपर समभाव रखता है ।

मूल—लाभालाभे सुहे दुखे, जीविए मरणे तहा ।

समो निंदापसंसासु, समो माणावमाणओ ॥१३॥

छायाः—लाभालाभे सुखे दुःखे, जीविते मरणे तथा ।

समो निन्दाप्रशसासु, समो मानापमानयोः ॥१३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! महापुरुष वही है जो (लाभालाभे) प्राप्ति-अप्राप्ति मे (सुहे) सुख मे (दुखे) दुःख मे (जीविए) जीवन मे (मरणे) मरण मे (समो) समान भाव रखता है । तथा (निंदापसंसासु) निंदा और प्रशसा मे एव (माणावमाणओ) मान-अपमान मे (समो) समान भाव रखता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! मानव देहधारियो मे उत्तम पुरुष वही है, जो इच्छित अर्थ की प्राप्ति-अप्राप्ति मे, सुख-दुःख मे, जीवन-मरण मे तथा निन्दा और स्तुति मे और मान-अपमान मे सदा समान भाव रखता है ।

मूल—अणिसिओ इह लोए, परलोए अणिसिओ ।

वासीचदणकप्पो अ, असणे अणसणे तहा ॥१४॥

छाया—अनिश्चित इह लोके, परलोकेऽनिश्चितः ।

वासी चन्दनकल्पश्च, अशनेऽनशने तथा ॥१४॥

अन्वयार्थ.—हे इन्द्रभूति ! (इह) इस (लोए) लोक मे (अणिस्सिओ) अनैश्रित (परलोए) परलोक मे (अणिस्सिओ) अनैश्रित (अ) और किसी के द्वारा (वासीचदणकप्पो) वसूले से छेदने पर या चदन का विलेपन करने पर और (असणे) भोजन खाने पर (तहा) तथा (अणसणे) अनशन व्रत, सभी मे समान भाव रखता हो, वही महापुरुष है ।

भावार्थ.—हे गौतम ! मोक्षाधिकारी वे ही मनुष्य हैं, जिन्हे इस लोक के वैभवो और स्वर्गीय सुखो की चाह नहीं होती है । कोई उन्हें वसूले (शस्त्र विशेष) से छेदे या कोई उन पर चन्दन का विलेपन करे, उन्हें भोजन मिले या फाकाकशी करनी पड़े, इन सम्पूर्ण अवस्थाओ मे सदा सर्वदा समभाव से रहते है ।

॥ इति पञ्चमोऽध्याय ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय छठा)

सम्यक् निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—अरिहंतो महदेवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो ।
जिणपणत्तां तत्तां, इअ सम्मत्तां मए गहियं ॥१॥

छाया.—अहन्तो महदेवाः, यावज्जीव सुसाधवो गुरवः ।
जिन प्रज्ञप्त तत्त्वं, इति सम्यक्त्व मया गृहीतम् ॥१॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जावज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (अरिहतो) अरि-
हत (महदेवो) बड़े देव (सुसाहुणो) सुसाधु (गुरुणो) गुरु और (जिणपणत्तां)
जिनराज द्वारा प्ररूपित (तत्तां) तत्त्व को मानना यही सम्यक्त्व है (इअ) इस
(सम्मत्तां) सम्यक्त्व को (मए) मैंने (गहियं) ग्रहण किया ऐसी जिसकी बुद्धि है
वही सम्यक्त्वधारी है ।

भावार्थः—हे गौतम ! कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट करके जिन्होंने केवल-
ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो अष्टादश दोषों से रहित हैं वही मेरे देव हैं ।
पाँच महाव्रतों को यथायोग्य पालन करते हैं वह मेरे गुरु हैं । और वीतराग
के कहे हुए तत्त्व ही मेरा धर्म है । ऐसी दृढ़ श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते हैं । इस
प्रकार के सम्यक्त्व को जिसने हृदयगम कर लिया है, वही सम्यक्त्वधारी है ।

मूलः—परमत्थसथवो वा सुदिट्ठपरमत्थसेवणा यावि ।

वावण्णकुदसणवज्जणा, य सम्मत्तसद्दहणा ॥२॥

छाया—परमार्थसस्तव सुदृष्टपरमार्थसेवनं वाऽपि ।

व्यापन्नकुदर्शनवर्जनं च सम्यक्त्वश्रद्धानम् ॥२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (परमार्थसथवो) तात्त्विक पदार्थ का चिन्तन करना (वा) और (सुदृष्टपरमार्थसेवणा) अच्छी तरह से देखे हैं तात्त्विक अर्थ जिन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा करना (य) और (अवि) समुच्चय अर्थ में (वाक्वण कुदसणवज्जणाए) नष्ट हो गया है सम्यक्त्व दर्शन जिसका, और जो दोषों से सहित है दर्शन जिसका, उसकी संगति परित्यागना, यही (सम्मत्तसद्द-हणा) सम्यक्त्व की श्रद्धा है ।

भाषार्थ —हे गौतम ! फिर जो बारबार तात्त्विक पदार्थ का चिन्तन करता है । और जो अच्छी तरह से तात्त्विक अर्थ पर पहुँच गये हैं, उनकी यथा योग्य सेवा शुश्रूषा करता हो, यथा जो सम्यक्त्व दर्शन से पतित हो गये हैं, व जिनका “दर्शन सिद्धान्त” दूषित है, उनकी संगति का त्याग करता हो वही सम्यक्त्वपूर्वक श्रद्धावान् है ।

मूल —कुप्पवयणपासडी, सव्वे उम्मग्गपट्ठिआ ।

सम्मग्गं तु जिणक्खाय, एस मग्गे हि उत्तमे ॥३॥

छाया —कुप्पवचनपाषण्डिन., सर्व उन्मार्गप्रस्थिता ।

सन्मार्गं तु जिनाख्यात, एष मार्गो ह्युत्तम ॥३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (कुप्पवयणपासडी) दूषित वचन कहने वाले (सग्गे) गमी (उम्मग्गपट्ठिआ) उन्मार्ग में चलने वाले होते हैं । (तु) और (जिण-क्खाय) श्री वीतराग का कहा हुआ मार्ग ही (सम्मग्ग) सन्मार्ग है । (एस) यह (मग्गे) मार्ग (हि) निश्चय रूप से (उत्तमे) प्रधान है । ऐसी जिसकी मान्यता है वही सम्यक्त्वपूर्वक श्रद्धावान् है ।

भाषार्थ —हे गौतम ! हितामय दूषित वचन बोलने वाले हैं वे सभी उन्मार्ग गामी हैं । राग-द्वेष रहित और आप्त पुरुषों का बताया हुआ मार्ग ही सन्मार्ग है । वही मार्ग सब से उत्तम है, प्रधान है, ऐसी जिसकी निश्चयपूर्वक है वही सम्यक् श्रद्धावान् है ।

मूल — तद्दिवाण तु^१ भावाण, सद्भावे उवएसण ।

भावेण सद्वहत्तस्स, सम्मत्ता त विआहिअ ॥४॥

छायाः—तद्धानाम् तु भावानाम् सद्भाव उपदेशनम् ।

भावेन श्रद्दधतः, सम्यक्त्व तद् व्याख्यातम् ॥४॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (मद्भावे) मद्भावना वाले के द्वारा कहे हुए (तद्दिवाण) मत्त्व (भावाण) पदार्थों का (उवएसण) उपदेश (भावेण) भावना में (सद्वहत्तस्स त) श्रद्धापूर्वक चर्तने वाले को (सम्मत्ता) सम्यक्त्वी ऐसा (विआहिअ) वीतरागो ने कहा है ।

भावाद्यं — हे गौतम ! जिसकी भावना विषुद्ध है उसके द्वारा कहे हुए यथार्थ पदार्थों को जो भावनापूर्वक श्रद्धा के साथ मानता हो, वही सम्यक्त्वी है ऐसा गम्भी तीर्थंकरो ने कहा है ।

मूल — निस्सग्गुवएसरूई, आणरूई सुत्तवीअरुइमेव ।

अभिगमवित्थाररूई, किरियासखेवधम्मरूई ॥५॥

छायाः—निमर्गोपदेशरुचि, आज्ञारुचि सूत्रवीजरुचिरेव ।

अभिगमवित्तरुचि, क्रियासक्षेपधर्मरुचि ॥५॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (निस्सग्गुवएसरूई) बिना उपदेश, स्वभाव से और उपदेश में जो रुचि हो (आणरूई) आज्ञा से रुचि हो (सुत्तवीअरुइमेव) श्रुत श्रवण से एव एक से अनेक अर्थ निकलते हो वैसे वचन सुनने से रुचि हो (अभिगमवित्थाररूई) विशेष विज्ञान होने पर तथा बहुत विस्तार से सुनने से रुचि हो (किरियासखेवधम्मरूई) क्रिया करते-करते तथा सक्षेप से या श्रुत धर्म श्रवण से रुचि हो ।

भावाद्यं — हे गौतम ! उपदेश श्रवण न करके स्वभाव से ही तत्त्व की रुचि होने पर किसी-किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है । किसी को उपदेश सुनने से, किसी को भगवान की इस प्रकार की आज्ञा है, ऐसा सुनने से,

श्रुति के श्रवण करने में, एक शब्द को जो बीज की तरह अनेक अर्थ बताता हो ऐसा वचन सुनने में, विशेष विज्ञान हो जाने में, विस्तारपूर्वक अर्थ सुनने से, धार्मिक अनुष्ठान करने में, मध्येष अर्थ सुनने में, श्रुत धर्म के मननपूर्वक श्रवण करने से तत्त्वों की रुचि होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

मूल —नत्थि चरित्त सम्मत्तविहूण, दसणे उ भइअव्व ।

सम्मत्तचरित्ताइ, जुगव पुव्व व सम्मत्तां ॥६॥

छाया —नास्ति चारित्र्य सम्यक्त्वविहीन, दर्शने तु भक्तव्यम् ।

सम्यक्त्व चारित्र्ये, युगपत् पूर्वं वा सम्यक्त्वम् ॥६॥

अन्यार्थ —हे इन्द्रभूति ! (सम्मत्तविहूण) सम्यक्त्व के बिना (चरित्त) चारित्र्य (नत्थि) नहीं है (उ) और (दसणे, दर्शन के होने पर (भइअव्व) चारित्र्य भजनीय है। (सम्मत्तचरित्ताइ) सम्यक्त्व और चारित्र्य (जुगव) एक साथ भी होते हैं। (व) अथवा (सम्मत्त) सम्यक्त्व चारित्र्य के (पुव्व) पूर्व भी होता है।

भावार्थ —हे आर्य ! सम्यक्त्व के बिना चारित्र्य का उदय होता ही नहीं है। पहले सम्यक्त्व होगा, फिर चारित्र्य हो सकता है, और सम्यक्त्व में चारित्र्य का भावानाव है, क्योंकि सम्यक्त्वों कोई गृहस्थधर्म का पालन करता है, और कोई मुनिधर्म का। सम्यक्त्व और चारित्र्य की उत्पत्ति एक साथ भी होती है अथवा चारित्र्य के पहने भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है।

मूल —नादसणिस्स नाण,

नाणेण विणा न होति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो,

नत्थि अमुक्कस्म निव्वाण ॥७॥

छाया —नादर्शनो ज्ञानम्, ज्ञानेन विना न भवन्ति चरणगुणा ।

अगुणो नास्ति मोक्ष, नाग्न्यमोक्षस्य निर्वणिम् ॥७॥

अन्यार्थ —हे इन्द्रभूति ! (अदसणिस्स) सम्यक्त्व ने नहीं मनुष्य को (नाण) ज्ञान (न) नहीं होता है। और (नाणेण) ज्ञान के (विणा) बि

(चरणगुणा) चारित्र के गुण (न) नहीं (होति) होते हैं । और (अगुणिस्स) चारित्र रहित मनुष्य को (मोक्खो) कर्मों से मुक्ति (नत्थि) नहीं होती है । और (अमुक्कस्स) कर्मरहित हुए बिना किसी को (निब्बाण) निर्वाण (नत्थि) नहीं प्राप्त हो सकता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! सम्यक्त्व के प्राप्त हुए बिना मनुष्य को सम्यक् ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान के बिना आत्मिक गुणों का प्रकट होना दुर्लभ है । बिना आत्मिक गुण प्रकट हुए उसके जन्म-जन्मान्तरो के सचित कर्मों का क्षय होना दुःसाध्य है और कर्मों का नाश हुए बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है । अतः सब के पहले सम्यक्त्व की आवश्यकता है ।

मूल —निस्संकिंय-निक्कंखिय निव्वितिगिच्छा अमूढदिट्ठी य ।

उववूह-थिरीकरणे, वच्छल्लपभावणे अट्ठ ॥८॥

छाया—निःशकित नि काक्षितम्, निर्विचिकित्साऽमूढदृष्टिश्च ।

उपवृंहा-स्थिरीकरणे, वात्सल्यप्रभावतेऽष्टौ ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! सम्यक्त्वधारी वही है, जो (निस्संकिंय) निःशकित रहता है, (निक्कंखिय) अतत्त्वों की काक्षारहित रहता है । (निव्वितिगिच्छा) सुकृतों के फल होने में सदेह रहित रहता है । (य) और (अमूढदिट्ठी) जो अतत्त्वधारियों को ऋद्धिवन्त देख कर मोह न करता हुआ रहता है । (उववूह-थिरीकरणे) सम्यक्त्वी की दृढता की प्रशंसा करता रहता है । सम्यक्त्व से पतित होते हुए को स्थिर करता (वच्छल्लपभावणे) स्वधर्मों जनो की सेवा-शुश्रूषा कर वात्सल्यभाव दिखाता रहता है । और आठवें में जो सन्मार्ग की उन्नति करता रहता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! सम्यक्त्वधारी वही है, जो शुद्ध देव, गुरु, धर्मरूप तत्त्वों पर निःशकित होकर श्रद्धा रखता है । कुदेव कुगुरु कुधर्म रूप जो अतत्त्व है, उन्हें ग्रहण करने की तनिक भी अभिलाषा नहीं करता है । गृहस्थ-धर्म या मुनिधर्म से होने वाले फलों में जो कभी भी सदेह नहीं करता । अन्य दर्शनी को धन-सम्पत्ति से भरा-पूरा देख कर जो ऐसा विचार नहीं करता कि मेरे दर्शन से इसका दर्शन ठीक है, तभी तो यह इतना धनवान् है । सम्यक्त्वधारियों की यथायोग्य प्रशंसा करके जो उनके सम्यक्त्व के गुणों की वृद्धि करता है,

सम्यक्त्व में पतित होते हुए अन्य पुरुष को यथाशक्ति प्रयत्न करके सम्यक्त्व में जो दृष्ट करता है। स्वधर्मों जनों की सेवा-शुश्रूषा करके जो उनके प्रति वात्सल्य भाव दिखाता है।

मूल — मिच्छादसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसगा।

इय जे मरति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा वोहि ॥६॥

छाया — मिथ्यादर्शनरक्ता, सनिदाना हि हिंसका।

इति ये म्रियन्ते जीवा, तेषा पुन दुर्लभा बोधि ॥६॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (मिच्छादसणरत्ता) मिथ्या-दर्शन में रत रहने वाले और (सनियाणा) निदान करनेवाले (हिंसगा) हिंसा करने वाले (इय) इस तरह (जे) जो (जीवा) जीव (मरति) मरते हैं। (तेसिं) उनको (पुण) फिर (वोहि) सम्यक्त्व धर्म का मिलना (हु) निश्चय (दुल्लहा) दुर्लभ है।

भावार्थ — हे आर्य ! कुदेव कुगुरु कुधर्म में रत रहने वाले और निदान सहित धर्मक्रिया करने वाले, एव हिंसा करने वाले जो जीव हैं, वे इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करके मरते हैं, तो फिर उन्हें अगले भव में सम्यक्त्व बोध का मिलना महान कठिन है।

मूल. — सम्मद् सणरत्ता अनियाणा, सुक्कलेसमोगाडा।

इय जे मरति जीवा, सुलहा तेसिं भवे वोहि ॥१०॥

छाया: — सम्यग्दर्शनरक्ता अनिदाना सुक्कलेश्यामवगाटा:।

इति ये म्रियन्ते जीवा, सुलभा तेषा भवति बोधि. ॥१०॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (सम्मद्सणरत्ता) सम्यक्त्वदर्शन में रत रहने वाले (अनियाणा) निदान नहीं करनेवाले एव (सुक्कलेसमोगाडा) सुक्कलेश्या से समन्वित हृदय वाले (इय) इस तरह (जे) जो (जीवा) जीव (मरति) मरते हैं (तेसिं) उन्हें (वोहि) सम्यक्त्व (सुलहा) सुलभता में (भवे) प्राप्त हो जाता है।

भावार्थ — हे गौतम ! जो शुद्ध देव, गुरु और धर्म रूप दर्शन में श्रद्धा पूर्ण हृदय रत रहता हो। निदानरहित तप, धर्मक्रिया करता हो, और शुद्ध

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(सातवां अध्याय)

धर्म-निरूपण

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूलः—महव्वए पच्च अणुव्वए य,
तहेव पचासवसवरे य ।
विरतिं इह स्सामणियमि पन्ने,
लवावसक्की समणेत्तिबेमि ॥१॥

छायाः—महाव्रतानि पञ्चाणुव्रतानि च,
तथैव पञ्चास्रवान् सवरच ।
विरतिमिह श्रामण्ये प्राज्ञः
लवापशाङ्गीः श्रमण इति ब्रवीमि ॥१॥

अन्वयार्थ — हे मनुजो ! (इह) इस जिन शासन मे (स्सामणियमि) चारित्र्य पालन करने मे (पन्ने) बुद्धिमान् और (लवावसक्की) कर्म तोडने मे समर्थ ऐसे (समणे) साधु (पच्च) पाँच (महव्वए) महाव्रत (य) और (अणुव्वए) पाँच अणुव्रत (य) और (तहेव) वैसे ही (पचासवसवरे य) पाँच आस्रव और सवर रूपा (विरतिं) विरति को (त्तिबेमि) कहता हूँ ।

भावार्थः—हे मनुजो ! सच्चरित्र के पालन करने मे महा बुद्धिशाली और कर्मों को नष्ट करने मे समर्थ ऐसे श्रमण भगवान् महावीर ने इस शासन मे साधुओं के लिए तो पाँच महाव्रत अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अकिंचन को पूर्ण रूप से पालने की आज्ञा दी है, और गृहस्थों के लिये

कम से कम पाँच अणुव्रत और सार शिवाङ्ग यह बारह उच्चार के धर्मों के धारण करना आवश्यकिय बताया है । वे इस उच्चार हैं—मूलाङ्गो पात इवत्-याओ धेरमणं—हिलते-फिरते व्रत जीवों की जिना अणुव्रत के देखना कर देव वध मारने की नीयत से हिमा न करना । पुसावायाओ वेरनणं—जिना नाश से अनय पैदा होता हो और राज एवं पंचायत में अनादर हो, ऐसी नैतिक विरुद्ध असत्य माया को तो कम से कम नहीं बोलना । मूलाङ्गो अदिताशनाओ धेरमणं—गुप्त रीति से किसी के घर में घुस कर, गंठ खोल कर, छाने में कुंजी लगा कर, लुटेरे की तरह या और भी किसी तरह की निरुद्धे व्यवहार मार्ग में भी लज्जा हो, ऐसी चोरी तो कम से कम नहीं करना । सदारसंतोसे—कुल के अग्रसरो की साक्षी से जिसके साथ विवाह किया है उस स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों को माता एवं बहिन और बेटों की निगाह से देखना और अपनी स्त्री के साथ भी कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, द्वितीया, पचमी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन का समोग त्याग करना । इच्छापरिमाणे—गेत, कूए, सोना, चाँदी, वाच्य, पशु आदि सम्पत्ति का कम से कम जितनी इच्छा हो उतनी ही का परिमाण करना ताकि परिमाण से अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने की लानसा रुक जाय । यह भी गृहस्थ का एक धर्म है । गृहस्थ को अपने छठे धर्म के अनुसार, दिसिन्वय—चारों दिशा और ऊँची-नीची दिशाओं में गमन करने का नियम कर लेना । सातवें में उपभोग-परिभोग-परिमाण—खाने-पीने की वस्तुओं की और पहनने की वस्तुओं की सीमा बाँधना । ऐसा करने से कभी वह तृष्णा के साथ भी विजय प्राप्त कर लेता है । फिर उससे मुक्ति भी निकट आ जाती है । इसका विशेष विवरण यो है—

मूल—इगाली, वण, साडी, भाडी फोडी सुवज्जए कम्म ।

वाणिज्ज चेव य दत-लवखरसकेसविसविसय ॥२॥

१ गृहस्थ-धर्म पालन करने वाली महिलाओं को भी अपने कुल के अग्रसरो की साक्षी से विवाहित पुरुष के सिवाय समस्त पुरुष वर्ग को पिता, भ्राता और पुत्र के समान समसना चाहिए । और स्वपति के साथ भी कम से कम पर्व तिथियों पर कुशील सेवन का परित्याग करना चाहिए ।

छायाः—अङ्गार-वन-शाटी, भाटि स्फोटि. सुवर्जयेत् कर्म ।

वाणिज्य चैव च दन्त-लाक्षा-रस-केश-विष-विषयम् ॥२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इगाली) कोयले पडवाने का (वण) वन कटवाने का (साडी) गाडियाँ बनाकर बेचने का (माडी) गाडी, घोड़े, बैल, आदि से भाडा कमाने का (फोडी) खानें आदि खुदवाने का (कम्म) कर्म गृहस्थ को (सुवज्जए) परित्याग कर देना चाहिए । (य) और (दत्त) हाथी दात का (लक्ख) लाख का (रस) मधु आदि का (केस) मुर्गों, कबूतरों आदि के बेचने का (विसविसय) जहर और शस्त्रों आदि का (वाणिज्ज) व्यापार (चैव) यह भी निश्चय रूप से गृहस्थों को छोड़ देना चाहिए ।

भावार्थ — हे आर्य ! गृहस्थधर्म पालन करने वालों को कोयले तैयार करवा कर बेचने का या कुम्हार, लुहार, भटभूँजे आदि के काम जिनमें महान अग्नि का आरम्भ होता है, नहीं करना चाहिए । वन, झाड़ी कटवाने का ठेका वगैरह लेने का, इक्के, गाडी, वगैरह तैयार करवा कर बेचने का, बैल, घोड़े, ऊँट आदि को भाडे से फिराने का, या इक्के, गाडी, वगैरह भाडे फिरा करके आजीविका कमाने का और खानें आदि खुदवाने का कर्म आजीवन के लिए छोड़ देना चाहिए । और व्यापार सबध में हाथी-दाँत, चमड़े आदि का, लाख का, मदिरा, शहद आदि का, कबूतर, बटेर, तोते, कुक्कुट, बकरे आदि का, सखिया, वच्छनाग आदि जिनके खाने से मनुष्य मर जाते हैं ऐसे जहरीले पदार्थों का, या तलवार, बन्दूक, बरछी आदि का व्यापार कम से कम गृहस्थ-धर्म पालन करनेवाले को कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए ।

मूल.—एव खु जतपिल्लणकम्म, निल्लच्छण च दवदाण ।

सरदहतलायसोस, असइपोस च वज्जिज्जा ॥३॥

छाया.—एव खलु यन्त्रपीडनकर्म, निर्लाञ्छनं दवदानम् ।

सरद्रहतडागशोष, असती पोषम् च वर्जयेत् ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार (खु) निश्चय करके (जतपिल्लण) यंत्रों के द्वारा प्राणियों को बाधा पहुँचे ऐसा (च) और (निल्लच्छण) अण्डकोष फुडवाने का (दवदाण) दावानल लगाने का (सरदह-

हलायसोस) सर, द्रह, तालाव की पाल फोडने का (च) और (अमईपोम) दासी वेश्यादि के पोषण का (कम्म) कर्म (वज्जिज्जा) छोड़ देना चाहिए।

भाषार्थ—हे गौतम ! ऐसे कई प्रकार के यत्र है कि जिनके द्वारा पचेन्द्रियो के अवयवों का छेदन-भेदन होता हो, अथवा यत्रादिकों के डनाने से प्राणियों को पीड़ा हो, आदि ऐसे यत्र सम्बन्धी-घघो का गृहस्थ-धर्म पालन करने वालों को परित्याग कर देना चाहिए और बैल आदि को नपुसक अर्थात् पस्सी करने का, दावानल सुलगाने का, बिना खोदी हुई जगह पर पानी मरा हुआ हो, ऐसा सर, एव खूब जहाँ पानी मरा हुआ हो ऐसा द्रह तथा तालाव, वृक्षा, दावडी आदि जिसके द्वारा बहुत से जीव पानी पीकर अपनी तृप्ता दुसाते हैं। उनकी पाल फोड कर पानी निकाल देने का, दासी-वेश्या आदि को व्यभिचार के निमित्त या चूहों को मारने के लिये विल्ली आदि का पोषण करना, आदि-आदि कर्म गृहस्थी को जीवन भर के लिए छोड़ देना ही मच्चा गृहस्थ-धर्म है। गृहस्थ का आठवां धर्म अणत्यदंडवेरमण—हिंसक विचारों, क्षणिकारी बातों आदि का परित्याग करना है। गृहस्थ का नौवां धर्म यह है, तिसामाह्य—दिन भर में कम से कम एक अन्तर्मुहूर्त (४८ मिनट) तो ऐसा बिावें कि ससार से बिलकुल ही विरक्त हो कर उस समय यह आत्मिक पुणों का चिन्तन कर सके। गृहस्थ का दशवां धर्म है वेसावागासिय—जिन पशुओं की छूट^१ रक्खी है, उनका फिर भी त्याग करना और निर्धारित समय के निःसासारिक झझटों से पृथक् रहना। ग्यारहवां धर्म यह है कि पोसहोववासे—कम से कम महीने भर में प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को पोष करे^२ अर्थात् इन दिनों में वे सम्पूर्ण सासारिक झझटों को छोड़ कर ब्रह्मचरि आध्यात्मिक विचारों का मनन किया करें। और बारहवां गृहस्थ का धर्म यह है कि अतिहिसयअस्सविभागे—अपने घर आये हुए वनियों का पालन कर उन्हें भोजन वे देते रहे। इस प्रकार गृहस्थ को अपने गृहस्थ-धर्म का पालन करते रहना चाहिये।

^१ नकार

^२ The eleventh vow of a layman in which he has to abandon
the unwholesome activities for a day and has to remain in a Re-
place fasting

यदि इस प्रकार गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए कोई उत्तीर्ण हो जाय और वह फिर आगे बढ़ना चाहे तो इस प्रकार प्रतिमा धारण कर गृहस्थ जीवन को सुशोभित करे ।

मूलः—दसणवयसामाइयपोसहपडिमा य बभ अचित्ते ।

आरभपेसउदिट्ठ वज्जए समणभूए य ॥४॥

छायाः—दर्शनव्रतसामायिकपौषधप्रतिमा च ब्रह्म अचित्तम् ।

आरभप्रेषणोद्दिष्टवर्जकः, श्रमणभूतश्च ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (दसणवयसामाइय) दर्शन, व्रत, सामायिक, पडिमा (य) और (पोसह) पौषध (य) और (पडिमा) पाँचवीं में पाँच बातों का परित्याग वह करे (बभ) ब्रह्मचर्य पाले (अचित्ते) सचित्त का भोजन न करे (आरभ) आरम्भ त्यागे (पेस) दूसरों से आरम्भ करवाने का त्याग करना, (उद्दिट्ठवज्जए) अपने लिए बनाये हुए भोजन का परित्याग करना (य) और अन्तिम पडिमा में (समणभूए) साधु के समान वृत्ति को पालना ।

भावार्थः—हे गौतम ! गृहस्थधर्म की ऊँची पायरी पर चढ़ने की विधि इस प्रकार है —पहले अपनी श्रद्धा की ओर दृष्टिपात करके वह देख ले, कि मेरी श्रद्धा में कोई भ्रम तो नहीं है । इस तरह लगातार एक महीने तक श्रद्धा के विषय में ध्यानपूर्वक अभ्यास वह करता रहे । फिर उसके बाद दो मास तक पहले लिये हुए व्रतों को निर्मल रूप से पालने का अभ्यास वह करे । तीसरी पडिमा में तीन मास तक यह अभ्यास करे कि किसी भी जीव पर राग-द्वेष के भावों को वह न आने दे । अर्थात् इस प्रकार अपना हृदय सामायिक मय बना ले । चौथी पडिमा में चार महीने में छ-छ के हिसाब से पौषध करे । पाँचवीं पडिमा में पाँच महीने तक इन पाँच बातों का अभ्यास करे— (१) पौषध में ध्यान करे, (२) शृंगार के निमित्त स्नान न करे, (३) रात्रि भोजन न करे (४) पौषध के सिवाय और दिनों में दिन का ब्रह्मचर्य पाले, (५) रात्रि में ब्रह्मचर्य की मर्यादा करता रहे । छठी पडिमा में छ महीने तक सब प्रकार से ब्रह्मचर्य के पालन करने का अभ्यास वह करे । सातवीं पडिमा में सात महीने तक सचित्त भोजन न खाने का अभ्यास करे । आठवीं पडिमा में आठ महीने तक स्वतः कोई आरम्भ न करे । नौवीं पडिमा में नौ महीने

तक दूसरी में भी आरम्भ न करवावे। दशवीं पटिमा में दण महीने तक अपने लिए बनाया हुआ भोजन न खावे। ग्यारहवीं पटिमा में ग्यारह महीने तक साधु के समान क्रियाओं का पालन वह करता रहे। शक्ति हो तो बालों का लोच भी करे, नहीं शक्ति हो तो हजामत करवाने, मुली दण्डी का रजोहरण बगल में रखे। मुंह पर मुंह-पत्ती बँधी हुई रखे और ४२ दोषों को टाल कर अपने ज्ञाति वालों के यहाँ में भोजन नावे। इस प्रकार उत्तरोत्तर गुण बढ़ाते हुए प्रथम पटिमा में एतान्तर तप करे और दूसरी पटिमा में दो महीने तक बेलें-बेलें पारणा करे। इसी तरह ग्यारहवीं पटिमा में ग्यारह महीने तक ग्यारह-ग्यारह उपवास करता रहे। अर्थात् एक दिन भोजन करे फिर ग्यारह उपवास करे। फिर एक दिन भोजन करे। यों लगातार ग्यारह महीने तक ग्यारह का पारणा करे।

इस प्रकार गृहस्थ-धर्म पालते-पालते अपने जीवन का अंतिम समय यदि आ जाय तो अपच्छिन्ना मरणतिष्ठा स्लेहणा ह्यसणाराहणा—सब मासारिक व्यवहारों का सब प्रकार में आजन्म के लिए परित्याग करके मरणा^१ (ममाधि) पारण करने, और अपने त्याग धर्म में किसी भी प्रकार की दोषापत्ति भूल में यदि हो गयी हो, तो आलोचक के पाम उत बातों को प्रकाशित कर दे। जो वे प्राशस्त्य उनके लिए दें उसे स्वीकार कर अपनी आत्मा को निर्मल बनाये फिर प्राणीमात्र पर यों मैत्री भाव रखे।

मूल — खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमत्तु मे ।

मिस्ती मे सव्वभूएसु, वेर मज्झ ण केणई ॥५॥

प्राया — क्षमयामि सर्वान् जीवान्, सर्वे जीवा क्षमन्तु मे ।

मैत्री मे सर्वभूतेषु, धैर मन न केनापि ॥६॥

अनुवाद — (मत्वे) सब (जीवा) जीवों को (गानेति) क्षमाता है । (मे) मुझे (सव्वे) सब (जीवा) जीव (क्षमन्तु) क्षमा करने (गच्छन्तु) प्राणी मात्र में (मे) मैत्री (मिस्ती) मैत्री भावना है (वेणई) जितने के भी भाव (गन्तु) मैत्री (वेर) धैर्य (न) नहीं है ।

1. Act of meditation that a particular person may do under strict condition of mind.

भावार्थः—हे गौतम ! उत्तम पुरुष जो होता है वह सदैव वसुधैव कुटुम्ब-
कम् जैसी भावना रखता हुआ वाचा के द्वारा भी यो बोलेगा कि सब ही जीव
क्या छोटे और बड़े उनसे क्षमा याचता हूँ । अतः वे मेरे अपराध को क्षमा
करे । चाहे जिस जाति व कुल का हो उन सबों में मेरी मैत्री भावना है । भले
ही वे मेरे अपराधी क्यों न हो, तदपि उन जीवों के साथ मेरा किसी भी प्रकार
वैर-विरोध नहीं है । बस, उसके लिए फिर मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है ।

मूलः—अगारिसामाङ्गाङ्ग सङ्घी काएण फासए ।

पोसहं दुहओ पक्ख, एगराङ्ग न हावए ॥६॥

छायाः—आगारीसामायिकागानि, श्रद्धी कायेन स्पृशति ।

पौषधमुभयो पक्षयो., एकरात्र न हाययेत् ॥६॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (सङ्घी) श्रद्धावान् (अगारि) गृहस्थी (सामाङ्-
गाङ्ग) सामायिक के अंगों को (काएण) काया के द्वारा (फासए) स्पर्श करे,
और (दुहओ) दोनों (पक्ख) पक्ष को (पोसह) पौषध करने में (एगराङ्ग) एक
रात्रि की भी (न) नहीं (हावए) न्यूनता करे ।

भावार्थः—हे आर्य ! जो गृहस्थ है, और अपना गृहस्थ-धर्म पालन करता
है, वह श्रद्धावान् गृहस्थ सामायिक भाव के अंगों की अर्थात् समता शान्ति
आदि गुणों की मन, वचन, काया के द्वारा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता
रहे । और कृष्ण शुक्ल दोनों पक्षों में कम से कम छ पौषध करने में तो न्यूनता
एक रात्रि की भी कभी न करे ।

मूलः—एवं सिक्खासमावण्णे, गिहिवास वि सुव्वए ।

मुच्चई छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं ॥७॥

छाया —एव शिक्षासमापन्नः, गृहिवासेऽपि सुव्रतः ।

मुच्यते छवि पर्वणो, गच्छेद् यक्षसलोकताम् ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एव) इस प्रकार (सिक्खासमावण्णे) शिक्षा
से युक्त गृहस्थ (गिहिवासे वि) गृहवास में भी (सुव्वए) अच्छे व्रत वाला होता

है। और वह अन्तिम समय में (एविविपत्ताओ) चमड़ी और हड्डी वाले शरीर को (मुच्छर्ष) छोड़ता है। और (जरायुनयोग्य) यक्ष देवता के सहज स्वर्गलोक को (गच्छे) जाता है।

भाषार्थ—हे गौतम ! इस प्रकार जो गृहस्थ अपने गृहस्थ-धर्म का पालन करता है, वह गृहस्थाश्रम में भी अच्छे व्रतवाला नगमी होता है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम के पालन हुए यदि उसका अन्तिम समय भी आ जाय तो भी हड्डी, चमड़ी और मांस निमित्त इस ओदारुण^१ शरीर को छोड़कर यक्ष देवताओं के सहज देवलोक को प्राप्त होता है।

मूल—दीहाउया इद्धिमता, समिद्धा कामरूपिणो ।

अट्टणोववन्नसकासा, भुज्जो अच्चिमालिपभा ॥८॥

छाया—दीर्घायुप ऋद्धिमन्तः, समृद्धा कामरूपिण ।

अधुनोत्पन्नसकाशा, भूयोऽचिमालिप्रभा ॥८॥

अन्वयायं.—हे इन्द्रभूति ! जो गृहस्थाश्रम पालन कर स्वयं भोजन करे वहाँ (दीहाउया) दीर्घायु (इद्धिमन्ता) ऋद्धिमान् (समिद्धा) समृद्धिवाली (कामरूपिणो) इच्छानुसार रूप बनाने वाले (अट्टणोववन्नसकाशा) मानो नगरान की जगह लिया हो जैसे (भुज्जोअच्चिमालिपभा) और जनेको मूर्खों की प्रभा के समान देदीप्यमान होते हैं।

भाषार्थ.—हे गौतम ! जो गृहस्थ गृहस्थाश्रम पालन हुए नीति के साथ अपना जीवन बिताते हुए स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, वे वहाँ दीर्घायु, ऋद्धिमान्, समृद्धिवाली, इच्छानुसूल रूप बनाने की शक्तियुक्त तत्त्वान के सम्मै हुए जैसे, और जनेको मूर्खों की प्रभा के समान देदीप्यमान होते हैं।

मूल—ताणि ठाणाणि गच्छति, सिक्खिता सज्जम तव ।

भिक्षाए वा गिहतथे वा, जे सत्तिपग्निव्वुडा ॥९॥

1 External Physical body having flesh, blood and bone

छायाः—तानि स्थानानि गच्छन्ति, शिक्षित्वा सयमं तपः ।

भिक्षुका वा गृहस्था वा, ये सन्ति परिनिवृत्ता ॥६॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (सतिपरिनिवृद्धा) शान्ति के द्वारा चहुँ ओर से सताप रहित (जे) जो (भिक्षु) भिक्षु (वा) अथवा (गृहस्थ) गृहस्थ हो (सज्ज) सयम (तव) तप को (सिक्खित्ता) अभ्यास करके (ताणि) उन दिव्य (ठाणाणि) स्थानों को (गच्छति) जाते हैं ।

भावार्थ — हे गौतम ! क्षमा के द्वारा सकल संतापों से रहित होने पर साधु हो या गृहस्थ चाहे जो हो, जाति-पाँति का यहाँ कोई गौरव नहीं है । सयमी जीवन वाला और तपस्वी हो वही दिव्य स्वर्ग में जाता है ।

मूलः—बहिया उड्ढमादाय, नाकक्खे कयाइ वि ।

पुव्वकम्मक्खयट्ठाए, इम देह समुद्धरे ॥१०॥

छायाः—वाह्यमूर्ध्वमादाय, नावकाक्षेत् कदापि च ।

पूर्वकर्मक्षयार्थं, इम देह समुद्धरेत् ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बहिया) ससार से बाहर (उड्ढ) ऊर्ध्व, ऐसे मोक्ष की अभिलाषा (आदाय) ग्रहण कर (कयाइ वि) कभी भी (नाकक्खे) विषयादि सेवन की इच्छा न करे, और (पुव्वकम्मक्खयट्ठाए) पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए (इम) इस (देह) मानव शरीर को (समुद्धरे) निर्दोष वृत्ति से धारण करके रखे ।

भावार्थ — हे गौतम ! ससार से परे जो मोक्ष है, उसको लक्ष्य में रख कर के कभी भी कोई विषयादि सेवन की इच्छा न करे । और पूर्व के अनेक भवों में किये हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए इस शरीर का, निर्दोष आहारादि से पालन-पोषण करता हुआ अपने मानव-जन्म को सफल बनावे ।

मूलः—दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सोगगइ ॥११॥

छायाः—दुर्लभस्तु मुधादायी, मुधाजीव्यपि दुर्लभः ।

मुधादायी मुधाजीवी, द्वावपि गच्छतः सुगतिम् ॥११॥

धर्मपार्थ—हे एन्द्रभूति ! (मुहादाई) स्वार्थरहित भावना में देने वाला व्यक्ति (दुल्लहा) दुर्लभ है (उ) और (मुहाजीवी) स्वार्थरहित भावना में दिये हुए नोजन के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले (वि) भी (दुल्लहा) दुर्लभ हैं, (मुहादाई) ऐसा देने वाला और (मुहाजीवी) ऐसा लेने वाला (दो वि) दोनों ही (मोगट) मुक्ति को (गच्छति) जाते हैं ।

भाषार्थ—हे गौतम ! नाश प्रकार के ऐहिक सुख प्राप्त होने की स्वार्थरहित भावना में जो दान देता है, ऐसा व्यक्ति भिन्नता दुर्लभ ही है । और देने वाले का किसी भी प्रकार सम्बन्ध व पार्थ न करके उनसे निस्वार्थ ही नोजन ग्रहण कर अपना जीवन निर्वाह करते हो, ऐसे महान् पुरुष भी कम हैं । अतएव दाना स्वार्थ में देने वाला मुहादाई^१ और निस्पृह भाव में लेने वाला मुहाजीवी^२ दोनों ही मुक्ति में जाते हैं ।

मूल—सति एगहि भिवखूहि, गारत्था सजमुत्तरा ।

गारत्थेहि य मव्वेहि, साहवो संजमुत्तरा ॥१२॥

छाया—मत्थेकेम्मो भिक्षुम्म, गृहम्मा मयमोत्तरा ।

अगारत्थेम्म सर्वेम्म, साधव मयमोत्तरा ॥१२॥

धर्मपार्थ—हे एन्द्रभूति ! (एगेहि) कितनेय (निवसूहि) निषिन्न माधुजो में (गारत्था) गृहस्थ (सजमुत्तरा) मयमी जीवन प्रदान में धर्मे (मति) होते हैं । (२) और (मव्वेहि) देगविरति वाले मय (गारत्थेहि) गृहस्थों में (सजमुत्तरा) निर्दोष मयम पालने वाले श्रेष्ठ हैं ।

भाषार्थ—हे आर्य ! कितने निषिन्नावासी माधुजो में गृहस्थ मय पालने वाले गृहस्थ भी धर्मे होते हैं जो धर्मे विरसी को निर्दोष मयम पालन करने रहते हैं । और निर्दोष मयम पालने वाले जो साधु हैं, वे देवदिव्यि दाने का धर्मे में दृढ हैं ।

1. Gāra with out letting any thing to be lost

2. M. māyāgāra with out giving any thing to

मूल.—चीराजिणं नगिणिण, जडी सघाडि मुडिण ।

एयाणि वि न ताइति, दुस्सील परियागय ॥१३॥

छाया:—चीराजिन नग्नत्व जटित्व सघाटित्वमुण्डित्वम् ।

एतान्यपि न त्रायन्ते, दुशील पर्यायगतम् ॥१३॥

अन्वयार्थ.—हे इन्द्रभूति ! (दुस्सील) दुराचार का धारक (चीराजिण) केवल वल्कल और चर्म के वस्त्र वाला (नगिणिण) नग्न अवस्थापन्न (जडी) जटाधारी (सघाडि) वस्त्र के टुकड़े साँध साँध कर पहनने वाला (मुडिण) केशो का मुण्डन या लोच करने वाला (एयाणि) ये सब (परियागय) दीक्षा धारण करके भी (न) नहीं (ताइति) रक्षित होता है ।

भावार्थ:—हे गौतम ! सयमी जीवन विताये बिना केवल दरस्ती की छाल के वस्त्र पहनने से या किसी किस्म के चर्म के वस्त्र पहनने से, अथवा नग्न रहने से, अथवा जटाधारण करने से, अथवा फटे-टूटे कपड़ों के टुकड़ों को सीकर पहनने से, और केशो का मुण्डन व लोचन करने से कमी मुक्ति नहीं होती है । इस प्रकार भले ही वह साधु कहलाता हो, पर वह दुराचारी न तो अपना स्वतः का रक्षण कर पाता है, और न औरों ही का । अतः स्व-पर-कल्याण के लिए शील-सम्यक् चारित्र्य का पालन करना ही श्रेयस्कर है ।

मूल —अत्थगयमि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गए ।

आहारमाइयं सव्व, मणसा वि न पत्थए ॥१४॥

छाया:—अस्तगत आदित्ये, पुरस्ताच्यानुद्गते ।

आहारमादिक सर्वं, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥१४॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (आइच्चे) सूर्य (अत्थगयमि) अस्त होने पर (य) और (पुरत्था) पूर्व दिशा में (अणुग्गए) उदय नहीं हो वहाँ तक (आहारमाइयं) आहार आदि (सव्व) सब को (मणसा) मन से (वि) भी (न)न (पत्थए) चाहे ।

भावार्थः—हे गौतम ! सूर्य अस्त होने के पश्चात् जब तक फिर पूर्व दिशा में सूर्य उदय न हो जावे उसके बीच के समय में गृहस्थ सब तरह के पेय-अपेय पदार्थों को खाने-पीने की मन से भी कमी इच्छा न करे ।

मूल—जायरूव जहामठं, निद्ध तमलपावग ।

रागदोसभयातीतं, त वयं ब्रूम माहण ॥१५॥

छायाः—जातरूप यथा मृष्टं निध्मातमलपापकम् ।

रागद्वेष भयातीत, त वयम् ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (मट्ठ) कसौटी पर कसा हुआ और (निद्धतमलपावग) अग्नि से नष्ट किया है मल को जिस के ऐसा (जायरूव) सुवर्ण गुण युक्त होता है । वैसे ही जो (रागदोसभयातीत) राग, द्वेष और भय से रहित हो (त) उसको (वय) हम (माहण) ब्राह्मण (ब्रूम) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार कसौटी पर कसा हुआ एव अग्नि के ताप से दूर हो गया है मल जिसका ऐसा सुवर्ण ही वास्तव में सुवर्ण होता है । इसी तरह निर्मोह और शान्ति रूप कसौटी पर कसा हुआ तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसका राग द्वेष रूप मल दूर हो गया हो उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूल—तवस्सियं किस दत्त, अवचियमंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्वाण, त वय ब्रूम माहणं ॥१६॥

छायाः—तपस्विनं कृश दान्त, अपचितमास शोणितम् ।

सुव्रत प्राप्त निर्वाण, त वयम् ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥१६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो (तवस्सियं) तपस्या करने वाला हो, जिससे वह (किस) दुर्बल हो रहा हो (दत्त) इन्द्रियो को दमन करने वाला हो, जिससे (अवचियमंससोणियं) सूख गया है मांस और खून जिसका, (सुव्वयं) व्रत नियम सुन्दर पालता हो (पत्तनिव्वाण) जो तृष्णारहित हो (त) उसको (वय) हम (माहण) ब्राह्मण (ब्रूम) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! तप करने से जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो, इन्द्रियो का दमन करने से लोहू, मांस जिसका सूख गया हो, व्रत नियमों का सुन्दर रूप से पालन करने के कारण जिसका स्वभाव शान्त हो गया हो, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलः—जहा पोम जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।

एव अलित्तं कामेहि, त वय बूम माहण ॥१७॥

छायाः—यथा पद्म जले जातम्, नोपलिप्यते वारिणा ।

एवमलिप्त कामैः, त वयम् ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥१७॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (पोम) कमल (जले) जल में (जाय) उत्पन्न होता है तो भी (वारिणा) जल से (नोवलिप्पइ) वह लिप्त नहीं होता है (एव) ऐसे ही जो (कामेहि) काम भोगों से (अलित्त) अलिप्त है (त) उसको (वय) हम (माहण) ब्राह्मण (बूम) कहते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है, पर जल से सदा अलिप्त रहता है, इसी तरह कामभोगों से उत्पन्न होने पर भी विषय-वासना सेवन से जो सदा दूर रहता है, वह किसी भी जाति व कौम का क्यो न हो, हम उसी को ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलः—न वि मुडिण्ण समणो, न ओंकारेण बभणो ।

न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥१८॥

छायाः—नाऽपि मुण्डितेन श्रमणा, न ओंकारेण ब्राह्मणः ।

न मुनिरण्यवासेन, कुशचीरेण न तापसा ॥१८॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (मुडिण्ण) मुडन व लोचन करने से (समणो) श्रमण (न) नहीं होता है । और (ओंकारेण) ओंकार शब्द मात्र जप लेने से (बभणो) कोई ब्राह्मण (वि) भी (न) नहीं हो सकता है । इसी तरह (रण्णवासेण) अटवी में रहने से (मुणी) मुनि (न) नहीं होता है । (कुसचीरेण) दर्भ के वस्त्र पहनने से (तावसो) तपस्वी (न) नहीं होता है ।

भावार्थ —हे गौतम ! केवल सिर मुढाने से या लुचन मात्र करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता है । और न ओंकार शब्द मात्र के रटने से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है । इसी तरह केवल सघन अटवी में निवास कर लेने से ही कोई मुनि नहीं हो सकता है । और न केवल घास विशेष अर्थात् दर्म का कपड़ा पहन लेने से कोई तपस्वी बन सकता है ।

मूल —समयाए समणो होइ, बभचरेण बभणो ।

नाणेण य मुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥१६॥

छायाः—समतया श्रमणो भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ।

ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापसः ॥१६॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (समयाए) शत्रु और मित्र पर समभाव रखने से (समणो) श्रमण-साधु (होइ) होता है । (बभचरेण) ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से (बभणो) ब्राह्मण होता है (य) और इसी तरह (नाणेण) ज्ञान सम्पादन करने से (मुणी) मुनि (होइ) होता है, एव (तवेण) तप करने से (तावसो) तपस्वी (होइ) होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! सर्व प्राणी मात्र, फिर चाहे वे शत्रु जैसा वर्त्ताव करते हो या मित्र जैसा, ब्राह्मण, श्वपाक, चाहे जो व्यक्ति हो, उन सभी को समदृष्टि से जो देखता हो, वही साधु है । ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किसी भी कौम का हो, वह ब्राह्मण ही है, इसी तरह सम्यक् ज्ञान सम्पादन कर के उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ही मुनि है । ऐहिक सुखों की वाछा रहित बिना किसी को कष्ट दिये जो तप करता है, वही तपस्वी है ।

मूल —कम्ममुणा बभणो होइ, कम्ममुणा होइ खत्तिओ ।

कम्ममुणा वइसो होइ, सुद्धो हवइ कम्ममुणा ॥२०॥

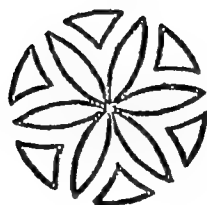
छायाः—कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रिय ।

वैश्यः कर्मणा भवति, शूद्रो भवति कर्मणा ॥२०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कम्मुणा) क्षमादि अनुष्ठान करने से (वभणो) ब्राह्मण (होइ) होता है, और (कम्मुणा) पर-पीडाहरन व रक्षादि कार्य करने से (खत्तिओ) क्षत्री (होइ) होता है। इसी तरह (कम्मुणा) नीति पूर्वक व्यवहार कर्म करने से (वइसो) वैश्य (होइ) होता है। और (कम्मुणा) दूसरो को कष्ट पहुँचाने रूप कार्य जो करे वह (सुदो) शूद्र (हवइ) होता है।

भावार्थः—हे गौतम ! चाहे जिस जाति व कुल का मनुष्य क्यों न हो, जो क्षमा, सत्य, शील, तप आदि सदानुष्ठान रूप कर्मों का कर्त्ता होता है, वही ब्राह्मण है। केवल छापा तिलक कर लेने से ब्राह्मण नहीं हो सकता है। और जो भय, दुःख आदि से मनुष्यों को मुक्त करने का कर्म करता है, वही क्षत्रिय अर्थात् राजपुत्र है। अन्याय पूर्वक राज करने से तथा शिकार खेलने से कोई भी व्यक्ति आज तक क्षत्रिय नहीं बना। इसी तरह नीतिपूर्वक जो व्यापार करने का कर्म करता है वही वैश्य है। नापने, तौलने, लेन, देन आदि सभी में अनीतिपूर्वक व्यवहार कर लेने मात्र से कोई वैश्य नहीं हो सकता है। और जो दूसरो को सताप पहुँचाने वाले ही कर्मों को करता रहता है वही शूद्र है।

॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(आठवां अध्याय)

ब्रह्मचर्यं निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूल —आलओ थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा ।
 सथवो चेव नारीण, तेसिं इदियदरिसणं ॥१॥
 कूइअ रुइअ गीअ, हासभुत्तासिआणि अ ।
 पणीअ भत्तपाण च, अइमाय पाणभोअणं ॥२॥
 गत्तभूसणमिट्ठ च, कामभोगा य दुज्जया ।
 नरस्सत्तगवेसिस्स, विस तालउड जहा ॥३॥

छाया:—आलय स्त्रीजनाकीर्णः, स्त्रीकथा च मनोरमा ।
 सस्तवश्चैव नारीणाम्, तासामिन्द्रियदर्शनम् ॥१॥
 कूजित रुदित गीत, हास्यभुक्तासितानि च ।
 प्रणीत भक्तपान च, अतिमात्र पानभोजनम् ॥२॥
 गात्र भूषणमिष्ट च, कामभोगाश्च दुर्जया ।
 नरस्यात्मगवेषिण, विष तालपुट यथा ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (थीजणाइण्णो) स्त्री जन सहित (आलओ) मकान मे रहना (य) और (मणोरमा) मन-रमणीय (थीकहा) स्त्री-कथा कहना (चेव) और (नारीण) स्त्रियों के (सथवो) सस्तव अर्थात् एक आसन पर बैठना (चेअ) और (तेसिं) स्त्रियों का (इदियदरिसण) अङ्गोपांग देखना, ये ब्रह्म-

चारियो के लिए निषिद्ध है । (अ) और (कूड्य) कूजित (रुड्य) रुदित (गीअ) गीत (हास) हास्य वगैरह (मुत्तासिआणि) स्त्रियो के साथ पूर्व में जो काम-चेष्टा की है, उसका स्मरण (च) और नित्य (पणीअ) स्निग्ध (भत्तपाण) आहार पानी एव (अइमाय) परिमाण से अधिक (पाणमोअण) आहार पानी का खाना पीना (च) और (इट्ठ) प्रियकारी (गत्तभूसण) शरीर शुश्रूषा विभूषा करना ये सब ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है । क्योंकि (दुज्जया) जीतने में कठिन हैं ऐसे ये (कामभोगा) कामभोग (अत्तगवेसिस्स) आत्मगवेषी ब्रह्मचारी (नरस्स) मनुष्य के (तालउड) तालपुट (विस) जहर के (जहा) समान है ।

भावार्थः—हे गौतम ! स्त्री व नपुंसक (हीजडे) जहाँ रहते हो वहाँ ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए । स्त्रियो की कथा का कहना, स्त्रियो के आसन पर बैठना, उनके अगोपागो को देखना, भीत, प्रेच, टाटी के अन्तर पर स्त्री पुरुष सोते हुए हो वहाँ ब्रह्मचारी को नहीं सोना चाहिए । और जो पूर्व में स्त्रियो के साथ कामचेष्टा की है उसका स्मरण करना, नित्यप्रति स्निग्ध भोजन करना, परिमाण से अधिक भोजन करना एव शरीर की शुश्रूषा-विभूषा करना ये सब ब्रह्मचारियो के लिए निषिद्ध है । क्योंकि ये दुर्जयी कामभोग ब्रह्मचारी के लिए तालपुट जहर के समान होते हैं ।

मूल —जहा कुक्कुडपोअस्स, निच्च कुललओ भयं ।

एव खु वभयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भयं ॥४॥

छाया —यथा कुक्कुटपोतस्य, नित्य कुललतो भयम् ।

एव खलु ब्रह्मचारिणः, स्त्रीविग्रहतो भयम् ॥४॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रमृति ! (जहा) जैसे (कुक्कुडपोअस्स) मुर्गी के बच्चे को (निच्च) हमेशा (कुललओ) बिल्ली से (भय) भय रहता है । (एव) इसी प्रकार (खु) निश्चय करके (वभयारिस्स) ब्रह्मचारी को (इत्थीविग्गहओ) स्त्री शरीर में (भय) भय बना रहता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! ब्रह्मचारियो के लिए स्त्रियो की विषयजनित वार्ता-लाप तथा स्त्रियो का समर्ग करना आदि जो निषेध किया है, वह इसलिए है कि जैसे मुर्गी के बच्चे को सदैव बिल्ली से प्राणवध का भय रहता है, अतः

अपनी प्राण रक्षा के लिए वह उससे बचता रहता है। उसी तरह ब्रह्मचारियो को स्त्रियो के ससर्ग से अपने ब्रह्मचर्य के नष्ट होने का भय सदा रहता है। अतः उन्हें स्त्रियो से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए।

मूल — जहा विरालावसहस्स मूले,
न भूसगाणं वसही पसत्था ।
एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे,
न वम्भयारिस्स खमो निवासो ॥५॥

छाया — यथा विडालावसथस्य मूले, न भूपकाणा वसति प्रशस्ता ।
एवमेव स्त्रीनिलयस्य मध्ये, न ब्रह्मचारिण क्षमो निवास ॥५॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (विरालावमहस्स) बिलावो के रहने के स्थानो के (मूले) समीप मे (भूमगाण) चूहो का (वसही) रहना (पसत्था) अच्छा—कल्याणकर (न) नहीं है, (एमेव) इसी तरह (इत्थीनिलयस्स) स्त्रियो के निवासस्थान के (मज्झे) मध्य मे (वम्भयारिस्स) ब्रह्मचारियो का (निवासो) रहना (खमो) योग्य (न) नहीं है।

भावार्थ — हे आर्य ! जिस प्रकार बिलावो के निवासस्थानो के समीप चूहो का रहना बिलकुल योग्य नहीं अर्थात् खतरनाक है। इसी तरह स्त्रियो के रहने के स्थान के समीप ब्रह्मचारियो का रहना भी उनके लिए योग्य नहीं है।

मूल — हत्थपायपडिच्छिन्न, कन्ननासविगप्पिअ ।
अवि वाससय नारि, बभयारी विवज्जए ॥६॥

छाया — हस्तपादप्रतिच्छिन्ना, कर्णनासाविकल्पिताम् ।
वर्षशक्तिकामापि नारी, ब्रह्मचारी विवर्जयेत् ॥६॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (हत्थपायपडिच्छिन्न) हाथ-पांव छेदे हुए हों, (कन्ननासविगप्पिअ) कान, नासिका विकृत आकार के हो ऐसी (वाससय) सौ वर्ष वाली (अवि) भी (नारि) स्त्री का ससर्ग (बभयारी) न (विवज्जए) छोड़ दे।

भावार्थ — हे गौतम ! जिसके हाथ-पैर कटे हुए हो, कान-नाक खराब आकार वाले हो, और अवस्था में सौ वर्ष वाली हो, तो भी ऐसी स्त्री के साथ ससर्ग परिचय करना, ब्रह्मचारियों के लिए परित्याज्य है ।

मूलः—अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लविअपेहिअं ।
इत्थीणं तं न निज्झाए, कामरागविवड्ढणं ॥७॥

छाया.—अङ्गप्रत्यङ्गसंस्थानं, चारुल्लपितप्रेक्षितम् ।
स्त्रीणा तन्न निध्यायेत्, कामरागविवर्धनम् ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ब्रह्मचारी (कामरागविवड्ढण) काम-राग आदि को बढ़ाने वाले ऐसे (इत्थीण) स्त्रियों के (त) तत्सम्बन्धी (अंगपच्चंगसंठाण) सिर नयन आदि आकार-प्रकार और (चारुल्लविअपेहिअ) सुन्दर बोलने का ढग एवं नयनों के कटाक्ष बाण की ओर (न) न (निज्झाए) देखे ।

भावार्थ — हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को कामराग बढ़ाने वाले जो स्त्रियों के हाथ, पांव, आंख, नाक, मुंह आदि के आकार-प्रकार है उनकी ओर, एवं स्त्रियों के सुन्दर बोलने की ढब तथा उनके नयनों के तीक्ष्ण बाणों की ओर कदापि न देखना चाहिए ।

मूलः—णो रक्खसीसु गिज्झज्जा, गण्डवच्छासुऽणेगचित्तासु ।
जाओ पुरिस पलोभित्ता, खेलन्ति जहा वा दासेहि ॥८॥

छायाः—न राक्षसीषु गृह्येत्, गण्डव-क्षस्त्वनेकचित्तासु ।
या. पुरुष प्रलोभप्प, क्रीडन्ति यथा दासैरिव ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ब्रह्मचारी को (गण्डवच्छासु) फोड़े के समान वक्षस्थल वाली (अणेगचित्तासु) चंचल चित्त वाली (रक्खसीसु) राक्षसी स्त्रियों में (णो) नहीं (गिज्झज्जा) गृह्य होना चाहिए, क्योंकि (जाओ) जो स्त्रियाँ (पुरिस) पुरुष को (पलोभित्ता) प्रलोभित करके (जहा) जैसे (दासेहि) दास की (वा) तरह (खेलन्ति) क्रीड़ा कराती हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को फोड़े के समान स्तनवाली एवं चंचल चित्तवाली, जो बातें तो किसी दूसरे से करे, और देखे दूसरे ही की ओर ऐसी अनेक चित्तवाली, राक्षसियों के समान स्त्रियों में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए । क्योंकि वे स्त्रियाँ मनुष्यों को विषय-वासना का प्रलोभन दिखा कर अपनी अनेक आज्ञाओं का पालन कराने में उन्हें दासों की भाँति दत्तचित्त रखती हैं ।

मूल —भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।

बाले य मदिए मूढे, वज्झई मच्छिआ व खेलम्मि ॥६॥

छाया:—भोगामिषदोषविषण्ण, हितनिश्रेयससबुद्धि विपर्यस्त ।

वालश्च मन्दो मूढ, बध्यते मक्षिकेव श्लेष्मणि ॥६॥

अव्ययार्थ —हे इन्द्रभूति ! (भोगामिसदोसविसन्ने) भोग रूप मास जो आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप है, उसमें आसक्त होने वाले तथा (हियनिस्सेयसबुद्धि वोच्चत्थे) हितकारक जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने की जो बुद्धि है उससे विपरीत वर्ताव करने वाले (य) और (मदिए) धर्म-क्रिया में आलसी (मूढे) मोह में लिप्त (बाले) ऐसे अज्ञानी जीव कर्मों में बँध जाते हैं और (खेलम्मि) श्लेष्म-कफ में (मच्छिआ) मक्खी की (व) तरह (वज्झई) फँस जाते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! विषय वासना रूप जो मास है, यही आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप है । इसमें आसक्त होने वाले तथा हितकारी जो मोक्ष है उसके साधन की बुद्धि से विमुख और धर्म करने में आलसी तथा मोह में लिप्त हो जाने वाले अज्ञानी जन अपने गाढ़ कर्मों में जैसे मक्खी श्लेष्म (कफ) में लिपट जाती है वैसे ही फँस जाते हैं ।

मूल —सल्ल कामा विस कामा, कामा आसीविसोवमा ।

कामे पत्थेमाणा, अकामा जति दुग्गइ ॥१०॥

छाया —शल्य कामा विष कामा, कामा आशीविषोपमा ।

कामान् प्रार्थयमाना, अकामा यान्ति । दुर्गतिम् ॥१०॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (कामा) कामभोग (सल्ल) काँटे के समान हैं, (कामा) कामभोग (विस) विष के समान है (कामा) कामभोग (आसीविसोवमा) दृष्टि-विष सर्प के समान है, (कामे) कामनाओं की (पत्थेमाणा) इच्छा करने पर (अकामा) बिना ही विषय-वासना सेवन किये यह जीव (दुग्गइ) दुर्गति को (जति) प्राप्त होता है ।

भावार्थ.—हे आर्य ! यह कामभोग चुभने वाले तीक्ष्ण काटे के समान हैं, विषय-वासना का सेवन करना तो बहुत ही दूर रहा, पर उसकी इच्छा मात्र करने ही में मनुष्यों की दुर्गति होती है ।

मूलः—खणमेत्तसुक्खा बहुकालदुक्खा

पगामदुक्खा अनिगामसुक्खा ।

ससारमोक्खस्स विपक्खभूया

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥११॥

छाया.—क्षणमात्रसौख्या बहुकालदुःखाः,

प्रकामदुःखा अनिकामसौख्याः ।

ससारमोक्षस्य विपक्षभूताः,

खानिरनर्थाना तु कामभोगाः ॥११॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (कामभोगा) ये कामभोग (खणमेत्तसुक्खा) क्षण भर सुख देने वाले हैं, पर (बहुकालदुक्खा) बहुत काल तक के लिए दुःख रूप हो जाते हैं । अतः ये विषयभोग (पगामदुक्खा) अत्यन्त दुःख देने वाले और (अनिगामसुक्खा) अत्यल्प सुख के दाता हैं । (ससारमोक्खस्स) ससार से मुक्त होने वालों को ये (विपक्खभूया) विपक्षभूत अर्थात् शत्रु के समान हैं । और (अणत्थाण) अनर्थों की (खाणी उ) खदान के समान हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! ये कामभोग केवल सेवन करते समय ही क्षणिक मुखों के देने वाले हैं और भविष्य में वे बहुत असें तक दुःखदायी होते हैं । इसलिए हे गौतम ! ये भोग अत्यन्त दुःख के कारण हैं, सुख जो इनके द्वारा प्राप्त होता है वह तो अत्यल्प ही होता है । फिर ये भोग ससार से मुक्त होने वाले के लिए पूरे-पूरे शत्रु के समान होते हैं । और सम्पूर्ण अनर्थों को पैदा करने वाले हैं ।

मूल —जहा किपागफलाण, परिणामो न सुन्दरो ।

एव भुत्ताण भोगाण, परिणामो न सुन्दरो ॥१२॥

छाया—यथा किम्पाकफलाना, परिणामो न सुन्दर ।

एव भुक्ताना भोगाना, परिणामो न सुन्दर ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (किपागफलाण) किपाक नामक फलों के खाने का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं है, (एव) इसी तरह (भुत्ताण) भोगे हुए (भोगाण) भोगों का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं होता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! किपाक नाम के फल खाने में स्वादिष्ट, सूंघने में सुगन्धित और आकार-प्रकार से भी मनोहर होते हैं, तथापि खाने के बाद वे फल हलाहल जहर का काम करते हैं । इसी तरह ये भोग भी भोगते समय तो क्षणिक सुख दे देते हैं । परन्तु उसके पश्चात् ये चौरासी की चक्रफेरी में दुखों का समुद्र रूप हो सामने आड़े आ जाते हैं । उस समय इस आत्मा को बड़ा ही पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

मूल —दुपरिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।

अह सति सुव्वया साहू, जे तरति अपर वणिया वा ॥१३॥

छाया —दु परित्याज्या इमे कामा, नसुत्यजा अधीरपुरुषे ।

अथ सन्ति सुव्रता साधव, ये तरन्त्यतर वणिके नैव ॥१३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (इमे) ये (कामा) कामभोग (दुपरिच्चया) मनुष्यों द्वारा बड़ी ही कठिनता से छूटने वाले होते हैं, ऐसे भोग (अधीर-पुरिसेहि) कायर पुरुषों से तो (नो) नहीं (सुजहा) सुगमता से छोड़े जा सकते हैं । (अह) परन्तु (सुव्वया) सुव्रत वाले (साहू) अच्छे पुरुष जो (सति) होते हैं (जे) वे (अतर) तिरने में कठिन ऐसे भव समुद्र को भी (वणियो) वणिक की (वा) तरह (तरति) तिर जाते हैं ।

भावार्थ — हे गौतम ! इन कामभोगों को छोड़ने में जब बुद्धिमान मनुष्य भी बड़ी कठिनाइयाँ उठाते हैं, तब फिर कायर पुरुष तो इन्हें सुलभता से छोड़ ही कैसे सकते हैं ? अतः जो शूर, वीर और धीर पुरुष होते हैं, वे ही इस कामभोग रूपी समुद्र के परले पार पहुँच सकते हैं, उसी प्रकार समय आदि व्रत नियमों की धारणा करने वाले पुरुष ही ब्रह्मचर्य रूप जहाज के द्वारा ससार रूपी समुद्र के परले पार पहुँच सकते हैं ।

मूल — उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।

भोगी भमइ ससारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥१४॥

छाया:—उपलेपो भवति भोगेषु, अभोगी नोपलिप्यते ।

भोगी भ्रमति ससारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥१४॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (भोगेसु) भोग भोगने में कर्मों का (उवलेवो) उपलेप (होइ) होता है । और (अभोगी) अभोगी (नोवलिप्पई) कर्मों से लिप्त नहीं होता है । (भोगी) विषय सेवन करने वाला (ससारे) ससार में (भमइ) भ्रमण करता है । और (अभोगी) विषय सेवन नहीं करने वाला (विप्पमुच्चई) कर्मों से मुक्त होता है ।

भावार्थ — हे गौतम ! विषय वासना सेवन करने से आत्मा कर्मों के बधन से बँध जाती है । और उसको त्यागने से वह अलिप्त रहती है । अतः जो कामभोगों को सेवन करते हैं वे ससार चक्र में गोता लगाते रहते हैं, और जो इन्हें त्याग देते हैं वे कर्मों से मुक्त होकर अटल सुखों के घाम पर जा पहुँचते हैं ।

मूल — मोक्खाभिकखिस्स वि माणवस्स,

संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे ।

नेयारिस्स दुत्तरमत्थि लोए,

जहित्थिओ वालमणोहराओ ॥१५॥

छाया — मोक्षाभिकाक्षिणोऽपि मानवस्य,
 ससारभीरो स्थितस्य धर्मे ।
 नैतादृश दुस्तरमस्ति लोके,
 यथा स्त्रियो बाल मनोहरा ॥१५॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (मोखाभिकखिस्स) मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले (ससारभीरुस्स) ससार में जन्म-मरण करने से डरने वाले और (धर्मे) धर्म में (ठियस्स) स्थिर है आत्मा जिनकी ऐसे (माणवस्स) मनुष्य को (वि) भी (जहा) जैसे (बालमणोहराओ) मूर्खों के मन को हरण करने वाली (इत्थिओ) स्त्रियों से दूर रहना कठिन है, तब (एयारिस्स) ऐसे (लोए) लोक में (दुत्तरं) विषय रूप समुद्र को लांघ जाने के समान दूसरा कोई कार्य कठिन (न) नहीं (अत्थि) है ।

भावार्थ — हे गौतम ! जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, और जन्म-मरणों से डरते होते हुए धर्म में अपने आत्मा को स्थिर किये रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को भी मूर्खों के मनोरंजन करने वाली स्त्रियों के कटाक्षों को निष्फल करने के समान इस लोक में दूसरा कोई कठिन कार्य नहीं है । तात्पर्य यह है कि सयमी पुरुषों को इस विषय में सदैव जागरूक रहना चाहिए ।

मूल — एए य सगे समइक्कमित्ता,
 सुहुत्तरा चेव भवति सेसा ।
 जहा महासागरमुत्तरित्ता,
 नई भवे अवि गंगासमाणा ॥१६॥

छायाः— एताश्च सगान् समतिक्रम्य,
 सुखोत्तराश्चैव भवन्ति शेषाः ।
 यथा महासागरमुत्तीर्य,
 नदी भवेदपि गंगासमाना ॥१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति (एए य) इस (सगे) स्त्री-प्रसंग को (समझक-मिता) छोड़ने पर (सेसा) अवशेष घनादि का छोड़ना (चेव) निश्चय करके (सुहुत्तरा) सुगमता से (भवति) होता है (जहा) जैसे (महासागर) बड़ा समुद्र (उत्तरित्ता) तिर जाने पर (गगासमाणा) गगा के समान (नई) नदी (अवि) भी (मवे) सुख से पार की जा सकती है ।

भावार्थ —हे इन्द्रभूति । जिसने स्त्री-सभोग का परित्याग कर दिया है उसको अवशेष घनादि के त्यागने में कोई भी कठिनाई नहीं होती, अर्थात् शीघ्र ही वह दूसरे प्रपञ्चों से भी अलग हो सकता है । जैसे—कि महासागर के परले पार जाने वाले के लिए गगा नदी को लाँघना कोई कठिन कार्य नहीं होता ।

मूल —कामणुगिद्विप्पभव खु दुक्ख,
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।
ज काइअ माणसिअ च किंचि,
तस्सतगं गच्छइ वीयरागो ॥१७॥

छायाः—कामानुगद्विप्रभव खलु दुःखं,
सर्वस्य लोकस्य सदेवकस्य ।
यत् कायिकं मानसिकं च किञ्चित्,
तस्मान्निक गच्छति वीतरागः ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति । (सदेवगस्स) देवता सहित (सव्वस्स) सम्पूर्ण (लोगस्स) लोक के प्राणी मात्र को (कामाणुगिद्विप्पभव) कामभोग की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला (खु) ही, (दुक्ख) दुःख लगा हुआ है (ज) जो (काइअ) कायिक (च) और (माणसिअ) मानसिक (किंचि) कोई भी दुःख है (तस्स) उसके (अतग) अन्त को (वीयरागो) वीतराग पुरुष (गच्छइ) प्राप्त करता है ।

भावार्थ —हे गौतम । भवनपति, बाणव्यन्तर, ज्योतिषी आदि सभी तरह के देवताओं से लगाकर सम्पूर्ण लोक के छोटे से प्राणी तक को काम-

भोगों की अमिलाषा से उत्पन्न होने वाला दुख सताता रहता है। उस कायिक और मानसिक दुख का अन्त करने वाला केवल वही मनुष्य है, जिसने काम-भोगों से सदा के लिए अपना मुँह मोड़ लिया है।

मूल —देवदानवगधव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।

बभयारिं नमंसंति, दुक्कर जे करेंति ते ॥१८॥

छाया—देवदानवगन्धवाः, यक्षराक्षसकिन्नरा ।

ब्रह्मचारिण नमस्यन्ति, दुष्कर यः करोति तम् ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (दुक्कर) कठिनता से आचरण में आ सके ऐसे ब्रह्मचर्य को (जे) जो (करेंति) पालन करते हैं (ते) उस (बभयारिं) ब्रह्मचारी को (देवदानवगधव्वा) देव, दानव और गधर्व (जक्खरक्खसकिन्नरा) यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी तरह के देव (नमसंति) नमस्कार करते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! इस महान् ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करता है, उसको देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सभी देव नमस्कार करते हैं । वह लोक में पूज्य हो जाता है ।

॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(नवां अध्याय)

साधुधर्म-निरूपण

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूलः—सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निर्ग्रन्था वज्जयन्ति णं ॥१॥

छाया—सर्वे जीवा अपि इच्छन्ति, जीवितुं न मर्तुम् ।

तस्मात् प्राणिवध घोर, निर्ग्रन्था वर्जयन्ति तम् ॥१॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रमूति ! (सर्वे) सभी (जीवा) जीव (जीविउ) जीने की (इच्छति) इच्छा करते हैं (वि) और (मरिज्जिउ) मरने को कोई जीव (न) नहीं चाहता है । (तम्हा) इसलिए (निर्ग्रन्था) निर्ग्रन्थ साधु (घोर) रौद्र (पाणिवह) प्राणीवध को (वज्जयति) छोड़ते हैं । (ण) वाक्यालंकार ।

भावार्थ—हे गौतम ! सब छोटे-बड़े जीव जीने की इच्छा करते हैं, पर कोई मरने की इच्छा नहीं करते हैं । क्योंकि जीवित रहना सब को प्रिय है । इसलिए निर्ग्रन्थ साधु महान् दुख के हेतु प्राणीवध को आजीवन के लिए छोड़ देते हैं ।

मूलः—मुसावाओ य लोगम्मि, सव्वसाहूहि गरहिओ ।

अविस्सासो य भूयाण, तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥

छाया—मृषावादश्च लोके, सर्वसाधुभिर्गहितः ।

अविश्वासश्च भूताना, तस्यान्मृषां विवर्जयेत् ॥२॥

अन्वयार्थ.—हे इन्द्रभूति ! (लोगम्भि) इस लोक मे (य) हिंसा के सिवाय और (मुसावाओ) मृषावाद को भी (सव्वसाहूहि) सब अच्छे पुरुषों ने (गरहिओ) निन्दनीय कहा है। (य) और इस मृषावाद से (भूयाण) प्राणियों को (अविस्सासो) अविश्वास होता है। (तम्हा) इसलिए (मोस) झूठ को (विवज्जए) छोड़ देना चाहिए।

भावार्थ —हे गौतम ! इस लोक मे हिंसा के सिवाय और भी जो मृषावाद (झूठ) है, वह अच्छे पुरुषों के द्वारा निन्दनीय बताया गया है। झूठ बोलने वाला अविश्वास का पात्र भी होता है। इसलिए साधु पुरुष झूठ बोलना आजीवन के लिए छोड़ देते हैं।

मूल—चित्तमतमचित्त वा, अप्प वा जइ वा बहुं ।

दत्तसोहणमेत्त पि, उग्गहसि अजाइया ॥३॥

छाया—चित्तवन्तमचित्त वा, अल्प वा यदि वा बहु ।

दन्तशोधनमात्रमपि, अवग्रहमयाचित्त्वा ॥३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (अप्प) अल्प (जइ वा) अथवा (बहु) बहुत (चित्तमत) सचेतन (वा) अथवा (अचित्त) अचेतन (दत्तसोहणमेत्त पि) दाँत साफ करने का तिनका भी (अजाइया) याचे बिना ग्रहण नहीं करते हैं। (उग्गहसि) पड़ियारी वस्तु तक भी गृहस्थ के दिये बिना वे नहीं लेते हैं।

भावार्थ —हे गौतम ! चेतन वस्तु जैसे शिष्य, अचेतन वस्तु वस्त्र, पात्र वगैरह यहाँ तक कि दाँत कुचलने का तिनका वगैरह भी गृहस्थ के दिये बिना साधु कभी ग्रहण नहीं करते हैं, और अवग्रहिक पड़ियारी वस्तु^१ अर्थात् कुछ समय तक रखकर बाद मे सौंपदे, उन चीजों को भी गृहस्थों के दिये बिना साधु कभी नहीं लेते हैं।

मूल—मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुस्सय ।

तम्हा मेहुणससग्ग, निग्गथा वज्जयति णं ॥४॥

1 An article of use (for a monk) to be used for a time and then to be returned to its owner.

छायाः—मूलमेतदधर्मस्य, महादोषसमुच्छ्रयम् ।
तस्मान्मैथुनससर्गं, निर्ग्रन्थाः परिवर्जयन्ति तम् ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एय) यह (मेहुणससर्गं) मैथुन विषयक संसर्ग (अहम्मस्स) अधर्म का (मूल) मूल है । और (महादोषसमुत्सय) महान् दूषित विचारों को अच्छी तरह से बढ़ाने वाला है । (तम्हा) इसलिए (निर्ग्रन्था) निर्ग्रन्थ साधु मैथुन संसर्ग को (वज्जयति) छोड़ देते हैं । (ण) वाक्यालंकार में ।

भावार्थः—हे गौतम ! यह अब्रह्मचर्य अधर्म उत्पन्न कराने में परम कारण है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कपट आदि महान् दोषों को खूब बढ़ाने वाला है । इसलिए मुनिधर्म पालने वाले महापुरुष सब प्रकार से मैथुन ससर्ग का परित्याग कर देते हैं ।

मूल.—लोभस्से समणुप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि ।
जे सिया सन्निहीकामे गिही पव्वइए न से ॥५॥

छायाः—लोभस्येष अनुस्पर्शं, मन्येऽन्यतरामपि ।
यः स्यात् सन्निधिं कामयेत्, गृही प्रव्रजितो न सः ॥५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (लोभस्स) लोभ की (एस) यह (अणुप्फासो) महत्ता है कि (अन्नयरामवि) गुड़, घी, शक्कर आदि में से कोई एक पदार्थ को भी (जे) जो साधु होकर (सिया) कदाचित् (सन्निहीकामे) अपने पास रात भर रखने की इच्छा करले तो (से) वह (न) न तो (गिही) गृहस्थी है और न (पव्वइए) प्रव्रजित दीक्षित ही है, ऐसा तीर्थंकर (मन्ने) मानते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! लोभ, चारित्र्य के सम्पूर्ण गुणों को नाश करने वाला है; इसीलिए इसकी इतनी महत्ता है । तीर्थंकरों ने ऐसा माना है और कहा है कि गुड़, घी, शक्कर आदि वस्तुओं में किसी भी वस्तु को साधु होकर कदाचित् अपने पास रात भर रखने की इच्छा मात्र करे या औरों के पास रखवा लेवे तो वह गृहस्थ भी नहीं है क्योंकि उसके पहनने का वेप साधु का है और वह साधु भी नहीं है क्योंकि जो साधु होते हैं; उनके लिए उपरोक्त कोई भी चीजें रात में रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है । अतएव साधु को दूसरे दिन के लिए खाने तक की कोई वस्तु का भी संग्रह करके न रखना चाहिए ।

मूल —ज पि वत्थं व पायं वा कम्बलं पायपुच्छण ।

त पि सजमलज्जट्ठा, धारेन्ति परिहरति य ॥६॥

छायाः—यदपि वस्त्रं वा पात्र वा, कम्बलं पादपुच्छनम् ।

तदपि सयमलज्जार्थम्, धारयन्ति परिहरन्ति च ॥६॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (ज) जो (पि) भी (वत्थ) वस्त्र (वा) अथवा (पाय) पात्र (वा) अथवा (कम्बल) कम्बल (पायपुच्छण) पग पोछने का वस्त्र (त) उसको (पि) भी (सजमलज्जट्ठा) सयम लज्जा 'रक्षा' के लिए (धारेन्ति) लेते हैं (य) और (परिहरति) पहनते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! जब यह कह दिया कि कोई भी वस्तु नहीं रखना और वस्त्र पात्र वगैरह साधु रखते हैं, तो भला लोभ के सबध में इस जगह सहज ही प्रश्न उठता है । किन्तु जो सयम रखने वाला साधु है, वह केवल सयम की रक्षा के हेतु वस्त्र पात्र वगैरह लेता है और पहनता है । इसलिए सयम पालने के लिए उसके साधन वस्त्र, पात्र वगैरह रखने में लोभ नहीं है क्योंकि मुनियो को उनमें ममता नहीं होती ।

॥ सुधर्मोवाच ॥

मूलः—न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्त महेसिणा ॥७॥

छायाः—न स परिग्रह उक्त, ज्ञातपुत्रेण त्रायिणा ।

मूच्छापरिग्रह उक्तः, इत्युक्तं महर्षिणा ॥७॥

अन्वयार्थ —हे जम्बू ! (सो) सयम की रक्षा के लिए रखे हुए वस्त्र, पात्र वगैरह हैं उनको (परिग्गहो) परिग्रह (ताइणा) त्राता (नायपुत्तेण) महावीर (न) नहीं (वुत्तो) कहा है, किन्तु उन वस्तुओं पर (मुच्छा) मोह रखना वही (परिग्गहो) परिग्रह (वुत्तो) कहा जाता है (इइ) इस प्रकार (महेसिणा) तीर्थंकरों ने (वुत्तं) कहा है ।

छायाः—मूलमेतदधर्मस्य, महादोषसमुच्छ्रयम् ।
तस्मान्मैथुनसंसर्गं, निर्ग्रन्थाः परिवर्जयन्तितम् ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एय) यह (मैथुनसंसर्ग) मैथुन विषयक संसर्ग (अहम्मस्स) अधर्म का (मूल) मूल है । और (महादोषसमुच्छ्रय) महान् दूषित विचारों को अच्छी तरह से बढ़ाने वाला है । (तम्हा) इसलिए (निगगथा) निर्ग्रन्थ साधु मैथुन संसर्ग को (वज्जयति) छोड़ देते हैं । (ण) वाक्यालंकार में ।

भावार्थः—हे गौतम ! यह अब्रह्मचर्य अधर्म उत्पन्न करने में परम कारण है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कपट आदि महान् दोषों को खूब बढ़ाने वाला है । इसलिए मुनिधर्म पालने वाले महापुरुष सब प्रकार से मैथुन संसर्ग का परित्याग कर देते हैं ।

मूलः—लोभस्से समणुप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि ।
जे सिया सन्निहीकामे गिही पव्वइए न से ॥५॥

छायाः—लोभस्येष अनुस्पर्शः, मन्येऽन्यतरामपि ।
यः स्यात् सन्निधिं कामयेत्, गृही प्रव्रजितो न सः ॥५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (लोमस्स) लोभ की (एस) यह (अणुप्फासो) महत्ता है कि (अन्नयरामवि) गुड, घी, शक्कर आदि में से कोई एक पदार्थ को भी (जे) जो साधु होकर (सिया) कदाचित् (सन्निहीकामे) अपने पास रात भर रखने की इच्छा करले तो (से) वह (न) न तो (गिही) गृहस्थी है और न (पव्वइए) प्रव्रजित दीक्षित ही है, ऐसा तीर्थंकर (मन्ने) मानते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! लोभ, चारित्र्य के सम्पूर्ण गुणों को नाश करने वाला है; इसीलिए इसकी इतनी महत्ता है । तीर्थंकरों ने ऐसा माना है और कहा है कि गुड, घी, शक्कर आदि वस्तुओं में किसी भी वस्तु को साधु होकर कदाचित् अपने पास रात भर रखने की इच्छा मात्र करे या औरों के पास रखवा लेवे तो वह गृहस्थ भी नहीं है क्योंकि उसके पहनने का वेष साधु का है और वह साधु भी नहीं है क्योंकि जो साधु होते हैं, उनके लिए उपरोक्त कोई भी चीजें रात में रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है । अतएव साधु को दूसरे दिन के लिए खाने तक की कोई वस्तु का भी संग्रह करके न रखना चाहिए ।

मूल —ज पि वत्थं व पाय वा कम्बल पायपुंच्छणं ।
त पि सजमलज्जट्ठा, धारेन्ति परिहरति य ॥६॥

छायाः—यदपि वस्त्र वा पात्र वा, कम्बल पादपुच्छनम् ।
तदपि सयमलज्जार्थम्, धारयन्ति परिहरन्ति च ॥६॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रमुनि ! (ज) जो (पि) भी (वत्थ) वस्त्र (वा) अथवा (पाय) पात्र (वा) अथवा (कम्बल) कम्बल (पायपुच्छण) पग पोछने का वस्त्र (त) उसको (पि) भी (सजमलज्जट्ठा) सयम लज्जा 'रक्षा' के लिए (धारेन्ति) लेते हैं (य) और (परिहरति) पहनते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! जब यह कह दिया कि कोई भी वस्तु नहीं रखना और वस्त्र पात्र वगैरह साधु रखते हैं, तो भला लोभ के सबध मे इस जगह सहज ही प्रश्न उठता है । किन्तु जो सयम रखने वाला साधु है, वह केवल सयम की रक्षा के हेतु वस्त्र पात्र वगैरह लेता है और पहनता है । इसलिए सयम पालने के लिए उसके साधन वस्त्र, पात्र वगैरह रखने मे लोभ नहीं है क्योंकि मुनियो को उनमे ममता नहीं होती ।

॥ सुघर्मोवाच ॥

मूलः—न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा ।
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्त महेसिणा ॥७॥

छायाः—न स परिग्रह उक्त, ज्ञातपुत्रेण त्रायिणा ।
मूर्च्छापरिग्रह उक्त, इत्युक्त महर्षिणा ॥७॥

अन्वयार्थ —हे जम्बू ! (सो) सयम की रक्षा के लिए रखे हुए वस्त्र, पात्र वगैरह हैं उनको (परिग्गहो) परिग्रह (ताइणा) त्राता (नायपुत्तेण) महावीर (न) नहीं (वुत्तो) कहा है, किन्तु उन वस्तुओ पर (मुच्छा) मोह रखना वही (परिग्गहो) परिग्रह (वुत्तो) कहा जाता है (इइ) इस प्रकार (महेसिणा) तीर्थंकरो ने (वुत्तं) कहा है ।

भावार्थः—हे जम्बू ! समय को पालने के लिए जो वस्त्र, पात्र वगैरह रखे जाते हैं, उनको तीर्थंकरों ने परिग्रह^१ नहीं कहा है। हाँ, यदि वस्त्र, पात्र आदि पर ममत्व भाव हो, या वस्त्र, पात्र ही क्यों, अपने शरीर पर देखो न, इस पर भी ममत्व यदि हुआ, कि अवश्य वह परिग्रह के दोष से दूषित बन जाता है। और वह परिग्रह का दोष चारित्र के गुणों को नष्ट करने में सहायक होता है।

मूलः—एयं च दोसं दट्ठूणं, नायपुत्तेण भासियं ।

सव्वाहारं न भुजंति, निर्गन्था राइभोयण ॥८॥

छायाः—एतं च दोषं दृष्ट्वा, ज्ञातपुत्रेण भाषितम् ।

सर्वाहारं न भुञ्जते, निर्ग्रन्था रात्रिभोजनम् ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (च) और (एय) इस (दोसं) दोष को (दट्ठूण) देख कर (नायपुत्तेण) तीर्थंकर श्री महावीर ने (भासिय) कहा है। (निर्गन्था) निर्ग्रन्थ जो हैं वे (सव्वाहार) सब प्रकार के आहार को (राइभोयण) रात्रि के भोजन अर्थात् रात्रि में (नो) नहीं (भुजति) भोगते हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! रात्रि के समय भोजन करने में कई तरह के जीव भी खाने में आ जाते हैं। अतः उन जीवों की, भोजन करने वालों से हिंसा हो जाती है। और वे फिर कई तरह के रोग भी पैदा करते हैं। अतः रात्रि-भोजन करने में ऐसा दोष देख कर वीतरागों ने उपदेश किया है कि जो निर्ग्रन्थ^२ होते हैं वे सब प्रकार से खाने-पीने की कोई भी वस्तु का रात्रि में सेवन नहीं करते हैं।

मूलः—पुढविं न खणे न खणावए,

सीओदग न पिए न पियावए ।

अगणिसत्थं जहा सुनिसियं,

तं न जले न जलावए जे स भिक्खू ॥९॥

1 Attachment to mammon; the fifth papasthanaka.

2 Possessionless or passionless ascetic

छायाः—पृथिवी न खनेन्न खानयेत्
शीतोदकं न पिवेन्न पाययेत् ।

अग्निशस्त्रं यथा सुनिश्चितम्,
त न ज्वलेन्न ज्वालयेत् यः स भिक्षुः ॥६॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (पृथ्वी) पृथ्वी को स्वयं (न) नहीं (खणे) खोदे औरो से भी (न) न (खणावए) खुदवावे (सीओदक) शीतोदक-सचित्तजल को (न) नहीं पीवे, औरो को भी (न) नहीं (पियावए) पिलावे, (जहा) जैसे (सुनिसिय) खूब अच्छी तरह तीक्ष्ण (सत्थ) शस्त्र होता है, उसी तरह (अग्नि) अग्नि है (त) उसको स्वयं (न) नहीं (जले) जलावे, औरो से भी (न) न (जलावए) जलवावे (स) वही (भिक्षू) साधु है ।

भावार्थ —हे गौतम ! सर्वथा हिंसा से जो बचना चाहता है वह न स्वयं पृथ्वी को खोदे और न औरो से खुदवावे । इसी तरह न सचित्त (जिसमें जीव हो उस) जल को खुद पीवे और न औरो को पिलावे । उसी तरह न अग्नि को भी स्वयं प्रदीप्त करे और न औरो ही से प्रदीप्त करवावे बस, वही साधु है ।

मूल —अनिलेण न वीए न वीयावए,
हरियाणि न छिदे न छिदावए ।
बीयाणि सया विवज्जयतो,
सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्षू ॥१०॥

छायाः—अनिलेन न बीजयेत् न बीजायेत्,
हरितानि न च्छिदयेन्न च्छेदयेत् ।
बीजानि सदा विवर्जयन्,
सच्चित्तं नाहरेद् यः स भिक्षुः ॥१०॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (अनिलेण) वायु के हेतु पक्षे को (न) नहीं (वीए) चलाता है, और (न) न औरो से ही (वीयावए) चलवाता है (हरि-

याणि) वनस्पतियों को स्वतः (न) नहीं (छिदे) छेदता और (न) न औरों ही से (छिदावए) छिदावाता है, (बीयाणि) बीजों को छेदना (सया) सदा (विव-ज्जयतो) छोड़ता हुआ (सच्चित्त) सचित्त पदार्थों को जो (न) न (आहारए) खाता है। (स) वही (मिक्खू) साधु है।

भावार्थ:—हे गौतम ! जिसने इन्द्रिय-जग्य सुखों की ओर से अपना मुँह मोड़ लिया है, वह कभी भी हवा के लिये पक्षों का न तो स्वतः प्रयोग करता है और न औरों से उसका प्रयोग करवाता है। और पान, फल, फूल आदि वनस्पतियों का भक्षण छोड़ता हुआ, सचित्त^१ पदार्थों का कभी आहार नहीं करता, वही साधु है। तात्पर्य यह है कि साधु किसी भी प्रकार का हिंसाजनक आरम्भ नहीं करते।

मूल:—महुकारसमा बुद्धा, जे भवति अणिसिया।

नाणापिण्डरया दत्ता, तेण वुच्चन्ति साहुणो ॥११॥

छाया:—मधुकरसमा बुद्धाः, ये भवन्त्यनिश्रिताः।

नानापिण्डरता दान्ताः, तेनोच्यन्ते साधवः ॥११॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (महुकारसमा) जिस प्रकार थोड़ा-थोड़ा रस लेकर भ्रमर जीवन बिताते हैं, ऐसे ही (जे) जो (दत्ता) इन्द्रियों को जीतते हुए (नाणा-पिण्डरया) नाना प्रकार के आहार में उद्वेग रहित रहने वाले हैं ऐसे (बुद्धा) तत्त्वज्ञ (अणिसिया) नेश्राय रहित (भवति) होते हैं (तेण) इसी से उन्हें (साहुणो) साधु (वुच्चन्ति) कहते हैं।

भावार्थ — हे गौतम ! जिस प्रकार भ्रमर फूलों पर से थोड़ा-थोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है। इसी तरह जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए तीखे, कड़वे, मधुर आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्वेग रहित होते हैं तथा जो समय पर जैसा भी निर्दोष भोजन मिला, उसी को खाकर आनन्दमय सयमी जीवन को अनेश्रित होकर बिताते हैं, उन्हीं को हे गौतम ! साधु कहते हैं।

1 An animate thing, as water, flower, fruit, green grass etc.

मूल —जे न वदे न से कुप्ये, वंदिओ न समुक्कसे ।

एवमन्नेसमाणस्स सामणमणुचिट्ठइ ॥१२॥

छायाः—यो न वन्देत् न तस्मै कुप्येत्, वन्दितो न समुत्कर्षेत् ।

एवमन्वेषमानस्य, श्रामण्यमनुतिष्ठति ॥१२॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो कोई गृहस्थ साधु को (न) नहीं (वदे) वन्दना करता (से) वह साधु उस गृहस्थ पर (न) न (कुप्ये) क्रोध करे, और (वंदिओ) वन्दना करने पर न (समुक्कसे) उत्कर्षता ही दिखावे (एव) इस प्रकार (अन्नेसमाणस्स) गवेषणा करने वाले का (सामण) श्रामण्य अर्थात् साधुता (अणुचिट्ठइ) रहता है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! साधु को कोई वन्दना करे या न करे तो उस गृहस्थ पर वह साधु क्रोधित न हो । साधुता के गुणों पर यदि कोई राजादि मुग्ध हो जाय और वह वन्दनादि करे तो वह साधु गर्वान्वित भी कभी न हो, बस, इस प्रकार चारित्र्य को दूषित करने वाले दूषणों को देखता हुआ उनसे बाल-बाल बचता रहे उसी का चारित्र्य^१ अखण्ड रहता है ।

मूल—पण्णसमत्ते सया जए, समताधम्ममुदाहरे मुणी ।

सुहमे उ सया अलूसए, णो कुज्जे णो माणि माहणे ॥१३॥

छायाः—प्रज्ञा समाप्तः सदा जयेत् समतया धर्मं मुदाहरेन्मुनिः ।

सूक्ष्मे तु अलूषक, न क्रुध्येन्न मानी माहन् ॥१३॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (मुणी) वह साधु (पण्णसमत्ते) समग्र प्रज्ञा करके सहित तथा प्रश्न करने पर उत्तर देने में समर्थ (सया) हमेशा (जए) कषायादि को जीते (समताधम्ममुदाहरे) समभाव से धर्म को कहता हो, और (सया) सदैव (सुहमे) सूक्ष्म चारित्र्य में (अलूसए) अविराधक हो, उन्हें ताड़ने पर (णो) नहीं (कुज्जे) क्रोधित हो एव सत्कार करने पर (णो) नहीं (माणि) मानी हो, वही (माहणे) साधु है ।

1 Right conduct, ascetic conduct inspired by the subsidence of obstructive Karma

भावायः—हे गौतम ! तीक्ष्ण बुद्धि से सहित हो, प्रश्न करने पर जो शान्ति से उत्तर देने में समर्थ हो, समता भाव से जो धर्मकथा कहता हो, चारित्र्य में सूक्ष्म रीति से भी जो विराधक न हो, ताड़ने तर्जने पर क्रोधित और सत्कार करने पर गर्वान्वित जो न होता हो, सचमुच में वही साधु पुरुष है ।

मूल.—न तस्स जाई व कुलं व ताणं,

णणत्थ विज्जाचरणं सुचिन्नं ।

णिक्खम से सेवइ गारिकम्म,

ण से पारए होइ विमोयणाए ॥१४॥

छायाः—न तस्य जातिर्वा कुल वा त्राण,

नान्यत्र विद्या चरण सूचीर्णम् ।

निष्क्रम्य सः सेवतेऽगारिकर्म,

न स पारगो भवति विमोचनाय ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सुचिन्न) अच्छी तरह आचरण किये हुए (चरणं) चारित्र्य (विज्जा) ज्ञान के (णणत्थ) सिवाय (तस्स) उसके (जाई) जाति (व) और (कुल) कुल (ताण) शरण (न) नहीं होता है । जो (से) वह (णिक्खम) ससार प्रपञ्च से निकल कर (गारिकम्मं) पुनः गृहस्थ कर्म (सेवइ) सेवन करता (से) वह (विमोयणाए) कर्म मुक्त करने के लिए (पारए) ससार से परले पार (ण) नहीं (होइ) होता है ।

भावायः—हे गौतम ! साधु होकर जाति और कुल का जो मद करता है, इसमें उसकी साधुता नहीं है । प्रत्युत वह गर्व त्राणभूत न होकर हीन जाति और कुल में पैदा करने की सामग्री एकत्रित करता है । केवल ज्ञान एवं क्रिया के सिवाय और कुछ भी परलोक में हित कारक नहीं है । और साधु होकर गृहस्थ जैसे कार्य फिर करता है वह ससार समुद्र से परले पार होने में समर्थ नहीं है ।

मूलः—एवं ण से होइ समाहिपत्ते,
जे पन्नव भिक्खु विउक्कसेज्जा ।
अहवा वि जे लाभमयावलित्ते,
अन्न जण खिसति बालपन्ते ॥१५॥

ध्यायाः—एव न स भवति समाधिप्राप्त,
यः प्रज्ञया भिक्षु व्युत्कर्षेत् ।
अथवाऽपि यो लाभमदावलित्प,
अन्य जन खिसति बालप्रज्ञ ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एव) इस प्रकार से (से) वह गर्व करने वाला साधु (समाहिपत्ते) समाधि मार्ग को प्राप्त (ण) नहीं (होइ) होता है । और (जे) जो (पन्नव) प्रज्ञावत (भिक्खु) साधु होकर (विउक्कसेज्जा) आत्म-प्रशंसा करता है । (अहवा) अथवा (जे) जो (लाभमयावलित्ते) लाभ मद में लिप्त हो रहा है वह (बालपन्ते) मूर्ख (अन्न) अन्य (जण) जन की (खिसति) निन्दा करता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! मैं जातिवान् हूँ, कुलवान् हूँ इस प्रकार का गर्व करने वाला साधु समाधि मार्ग को कभी प्राप्त नहीं होता है । जो बुद्धिमान् हो कर फिर भी अपने आप ही की आत्म-प्रशंसा करता है, अथवा यो कहता है, कि मैं ही साधुओं के लिये वस्त्र, पात्र आदि का प्रबन्ध करता हूँ । वेचारा दूसरा क्या कर सकता है ? वह तो पेट भरने तक की चिन्ता दूर नहीं कर सकता, इस तरह दूसरों की निन्दा जो करता है, वह साधु कभी नहीं है ।

मूलः—नो पूयण चेव सिलोयकामी,
पियमप्पिय कस्सइ णो करेज्जा ।
सव्वे अणट्ठे परिवज्जयते,
अणाउले या अकसाइ भिक्खु ॥१६॥

छाया—न पूजन चैव श्लाककामी,
 प्रियमप्रिय कस्यापि नो कुर्यात् ।
 सर्वानर्थान् परिवर्जयन्,
 अनाकुलश्च अकषायी भिक्षुः ॥१६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (भिक्षू) साधु (पूयण) वस्त्र पात्रादि की (न) इच्छा न करे (चेव) और न (सिलोककामी) आत्म-प्रशंसा का कामी ही हो (कस्सइ) किसी के साथ (पियमप्पिय) राग और द्वेष (णो) न (करेज्जा) करे (सव्वे) सभी (अणट्ठे) अनर्थकारी बातों को जो (परिवज्जयते) छोड़ दे (अणा-उले) फिर भय रहित (या) और (अकसाइ) कषाय रहित हो ।

भावार्थ—हे गौतम ! साधु प्रवचन करते समय वस्त्रादि की प्राप्ति की एवं आत्म-प्रशंसा की वाछा कभी न रखे । या किसी के साथ राग और द्वेष से सवध रखने वाले कथन को भी वह न कहे । इस प्रकार आत्मा को क्लुषित करने वाली सभी अनर्थकारी बातों को छोड़ते हुए भय एवं कषाय रहित होकर साधु को प्रवचन करना चाहिए ।

मूलः—जाए सद्धाए निक्खतो, परियायट्ठाणमुत्तम ।

तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥१७॥

छायाः—यया श्रद्धया निष्क्रान्तः, पर्यायस्थानमुत्तमम् ।

तदेवानुपालयेत् गुणेषु आचार्यसम्मतेषु ॥१७॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जाए) जिस (सद्धाए) श्रद्धा से (उत्तम) प्रधान (परियायट्ठाण) प्रब्रज्यास्थान प्राप्त करने को (निक्खतो) मायामय कर्मों से निकला (तमेव) वैसी ही उच्च भावनाओं से (आयरियसम्मए) तीर्थंकर कथित (गुणे) गुण (अणुपालिज्जा) पालना चाहिए ।

भावार्थ—हे गौतम ! जो गृहस्थ जिस श्रद्धा से प्रधान दीक्षा स्थान प्राप्त करने को मायामय काम रूप ससार से पृथक् हुआ उसी भावना से जीवन-पर्यन्त उसको तीर्थंकर प्ररूपित गुणों में वृद्धि करते रहना चाहिये ।

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(दसवां अध्याय)

प्रमाद-परिहार

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—द्रुमपत्तए पडुरए जहा,

निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एव मणुआण जीविअ,

समय गोयम ! मा पमायए ॥१॥

छाया —द्रुमपत्रक पाण्डुरक यथा, निपतति रात्रिगणाणामत्यये ।

एव मनुजाना जीवित, समय गौतम ! मा प्रमादी. ॥१॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (जहा) जैसे (राइगणाणअच्चए) रात दिन के समूह बीत जाने पर (पडुरए) पक जाने से (द्रुमपत्तए) वृक्ष का पत्ता (निवडइ) गिर जाता है (एव) ऐसे ही (मणुआण) मनुष्यों का (जीविअ) जीवन है । अतः (समय) एक समय मात्र के लिए भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ — हे गौतम ! जैसे समय पाकर वृक्ष के पत्ते पीले पड जाते हैं, फिर वे पक कर गिर जाते हैं । उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन नाशशील है । अतः हे गौतम ! धर्म का पालन करने में एक क्षण मात्र भी ध्यर्थ मत गँवाओ ।

मूलः—कुसग्गे जह ओसबिंदुए, थोव चिट्ठइ लबमाणए ।

एवं मणुआण जीविअं, समय गोयम ! मा पमायए ॥२॥

छाया:—कुशाग्र यथाऽवश्यायविन्दुः, स्तोकेन तिष्ठति लम्बमानकः ।

एव मनुजानां जीवितं, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (जह) जैसे (कुसग्गे) कुश के अग्रभाग पर (लंबमाणए) लटकती हुई (ओसविंदुए) ओस की बूंद (थोव) अल्प समय (चिट्ठइ) रहती है (एव) इसी प्रकार (मणुआण) मनुष्य का (जीविअ) जीवन है । अतः (समय) एक समय मात्र (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! जैसे घास के अग्रभाग पर तरल ओस की बूंद थोड़े ही समय तक टिक सकती है । ऐसे ही मानव शरीर धारियों का जीवन है । अतः हे गौतम ! जरा से समय के लिए भी गाफिल मत रह ।

मूलः—इइ इत्तरिअम्मि आउए,

जीविअए बहुपच्चवायए ।

विहुणाहि रय पुरेकडं,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥३॥

छाया:—इतीत्वर आयुषि, जीवितके बहु प्रत्यवायके ।

विधुनीहि रजः पूराकृत, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥३॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (इइ) इस प्रकार (आउए) निरूपक्रम आयुष्य (इत्तरिअम्मि) अल्प काल का होता हुआ और (जीविअए) जीवन सोपक्रमी होता हुआ (बहुपच्चवायए) बहुत विघ्नो से घिरा हुआ समझ करके (पुरेकडं) पहले की हुई (रय) कर्म रूपी रज को (विहुणाहि) दूर करो । इस कार्य मे (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसे शस्त्र, विष, आदि उपक्रम भी बाधा नहीं पहुँचा सकते, ऐसा नोपक्रमी (अकाल मृत्यु से रहित) आयुष्य भी थोड़ा होता है । और शस्त्र, विष आदि से जिसे बाधा पहुँच सके ऐसा सोपक्रमी जीवन थोड़ा ही है । उसमे भी ज्वर, खाँसी आदि अनेक व्याधियों का विघ्न भरा पड़ा होता है । ऐसा समझ कर हे गौतम ! पूर्व के किये हुए कर्मों को दूर करने मे क्षणमर प्रमाद न करो ।

मूल — दुल्लहे खलु माणुसे भवे,

चिरकालेण वि सव्वपाणिण ।

गाढा य विवाग कम्मुणो,

समय गोयम ! मा पमायए ॥४॥

छाया — दुर्लभं खलु मानुष्यो भवः चिरकालेनापि सर्वप्राणिनाम् ।

गाढाश्च विपाकाः कर्मणा, समय गौतम ! मा प्रमादीः ॥४॥

अन्वयार्थ — (गोयम !) हे गौतम ! (सव्वपाणिण) सब प्राणियो को (चिर-कालेण वि) बहुत काल से भी (खलु) निश्चय करके (माणुसे) मनुष्य (भवे) भव (दुल्लहे) मिलना कठिन है । (य) क्योंकि (कम्मुणो) कर्मों के (विवाग) विपाक को (गाढा) नाश करना कठिन है । अतः (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ — हे गौतम ! जीवों को एकेन्द्रिय आदि योनियों में इधर-उधर जन्मते-मरते हुए बहुत काल गया । परन्तु दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं मिला । क्योंकि मनुष्य जन्म के प्राप्त होने में जो रोड़ा अटकाते हैं ऐसे कर्मों का विपाक नाश करने में महान् कठिनाई है । अतः हे गौतम ! मानव देह पाकर पल भर भी प्रमाद मत कर ।

मूलः — पुढविकायमद्दगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं सखाईय, समय गोयम ! मा पमायए ॥५॥

छाया — पृथिवीकायमतिगत, उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं सख्यातीत, समय गौतम ! मा प्रमादीः ॥५॥

अन्वयार्थ — (गोयम !) हे गौतम ! (पुढविकायमद्दगओ) पृथ्वीकाय में गया हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसं) उत्कृष्ट (सखाईय) संख्या से अतीत अर्थात् असंख्य (काल) काल तक (संवसे) रहता है । अतः (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावायं.—हे गौतम ! यह जीव पृथ्वीकाय^१ में जन्म-मरण को धारण करता हुआ उत्कृष्ट असंख्य काल अर्थात् असंख्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक को बिताता रहता है । अतः हे मानव-देह-धारी गौतम ! तुझे एक क्षण मात्र की भी गफलत करना उचित नहीं है ।

मूल.—आउक्कायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं सखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥६॥

तेउक्कायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं सखाईय, समयं गोयम ! मा पमायए ॥७॥

वाउक्कायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं सखाईय, समयं गोयम ! मा पमायए ॥८॥

छायाः—अपकायमतिगतः, उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं सख्यातीत, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥६॥

तेजःकायमतिगतः, उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं सख्यातीत, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥७॥

वायुकायमतिगतः, उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं सख्यातीत, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥८॥

अन्वयार्थः—(गोयम^१) हे गौतम ! (जीवो) जीव (आउक्कायमङ्गओ) अपकाय को प्राप्त हुआ (उक्कोसं) उत्कृष्ट (सखाईयं) असंख्यात (कालं) काल तक (संवसे) रहता है । अतः (समयं) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ॥६॥ इसी तरह (तेउक्कायमङ्गओ) अग्निकाय को प्राप्त हुआ जीव और (वाउक्कायमङ्गओ) वायुकाय को प्राप्त हुआ जीव असंख्य काल तक रह जाता है ॥७-८॥

भावायं — हे गौतम ! इसी तरह यह आत्मा जल, अग्नि तथा वायु काय में असंख्य काल तक जन्म-मरण को धारण करता रहता है । इसीलिए तो कहा

जाता है कि मानव-जन्म मिलना महान कठिन है । अतएव हे गौतम ! तुझे धर्म का पालन करने में तनिक भी गाफिल न रहना चाहिए ।

मूल —वणस्सइकायमइगओ, उक्कोस जीवो उ सवसे ।

कालमणत्त दुरत्तय, समय गोयम ! मा पमायए ॥६॥

छाया —वनस्पतिकायमतिगत, उत्कर्षतो जीवस्तु सवसेत् ।

कालमनन्त दुरन्त, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥६॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (वणस्सइकायमइगओ) वनस्पतिकाय में गया हुआ (जीवो) जीव (उक्कोस) उत्कृष्ट (दुरत्तय) कठिनाई से अन्त आवे ऐसा (अणत्त) अनन्त (काल) काल तक (सवसे) रहता है । अतः (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ —हे गौतम ! यह आत्मा वनस्पतिकाय में अपने कृत-कर्मों द्वारा जन्म-मरण करता है, तो उत्कृष्ट अनन्त काल तक उसी में गोता लगाया करता है । और इसी से उस आत्मा को मानव शरीर मिलना कठिन हो जाता है । इसलिए हे गौतम ! पल भर के लिए भी प्रमाद मत कर ।

मूलः—वेइदिअकायमइगओ,

उक्कोस जीवो उ सवसे ।

काल सखिज्जसण्णअ,

समय गोयम ! मा पमायए ॥१०॥

छाया —द्वीन्द्रियकायमतिगतः, उत्कर्षतो जीवस्तु सवसेत् ।

काल सख्येयसज्जित, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥१०॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (वेइदिअकायमइगओ) द्वीन्द्रिय योनि में प्राप्त हुआ (जीवो) जीव (उक्कोस) उत्कृष्ट (सखिज्जसण्णअ) सख्या की ज्ञा है जहाँ तक ऐसे (काल) काल तक (सवसे) रहता है । अतः (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ — हे गौतम ! जब यह आत्मा दो इन्द्रियवाली योनियो मे जाकर जन्म धारण करता है तो काल गणना की जहाँ तक सख्या बताई जाती है वहाँ तक अर्थात् सख्यात काल तक उसी योनि मे जन्ममरण को धारण करता रहता है । अतः हे गौतम ! क्षणमात्र का भी प्रमाद न कर ।

मूल — तेइन्द्रियकायमइगओ,

उक्कोस जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसण्णिअ,

समय गोयम । मा पमायए ॥११॥

चउरिन्द्रियकायमइगओ,

उक्कोस जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसण्णिअ,

समयं गोयम । मा पमायए ॥१२॥

छाया — त्रीन्द्रियकायमतिगत. उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं सख्येयसज्जित, समय गौतम । मा प्रमादीः ॥११॥

चतुरिन्द्रियकायमतिगत. उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

काल सख्येयसज्जित, समय गौतम । मा प्रमादीः ॥१२॥

अन्वयार्थ. — (गोयम ।) हे गौतम ! (तेइन्द्रियकायमइगओ) तीन इन्द्रियवाली योनि को प्राप्त हुआ (जीवो) जीव (उक्कोस) उत्कृष्ट (संखिज्जसण्णिअ) काल गणना की जहाँ तक संख्या बताई जाती है वहाँ तक अर्थात् सख्यात (कालं) काल तक (संवसे) रहता है । इसी तरह (चउरिन्द्रियकायमइगओ) चतुरिन्द्रिय वाली योनि को प्राप्त हुए जीव के लिए भी जानना चाहिए अतः (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ: — हे गौतम ! जब यह आत्मा तीन इन्द्रिय तथा चार इन्द्रियवाली योनि मे जाता है तो अधिक से अधिक सख्यात काल तक उन्ही योनियो मे जन्म-मरण को धारण करता रहता है । अतः हे गौतम ! धर्म की वृद्धि करने मे एक पल भर का भी कभी प्रमाद न कर ।

मूलः—पञ्चिदिकायमद्भुतो, उक्कोस जीवो उ सवसे ।

सत्तट्टुभवग्गहणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

छाया—पञ्चेन्द्रियकायमतिगत , उत्कर्षतो जीवस्तु सवसेत् ।

सप्ताष्टभवग्रहणानि, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥१३॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (पञ्चिदिकायमद्भुतो) पाँच इन्द्रिय वाली योनि को प्राप्त हुआ (जीवो) जीव (उक्कोस) उत्कृष्ट (सत्तट्टुभवग्गहणे) सात आठ भव तक (सवसे) रहता है । अतः (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! यह आत्मा पञ्चेन्द्रियवाली त्रिच की योनियों में जब जाता है, तब यह अधिक से अधिक सात आठ भव तक उसी योनि में निवास करता है अतः हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

मूलः—देवे नेरइए अद्भुतो, उक्कोस जीवो उ सवसे ।

इक्किक्कभवग्गहणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

छाया—देवेनैरयिकेचातिगत , उत्कर्षतो जीवस्तु सवसेत् ।

एकैकभवग्रहण, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥१४॥

अन्वयार्थ—(गोयम !) हे गौतम ! (देवे) देव (नेरइए) नारकीय भवों में (अद्भुतो) गया हुआ (जीवो) जीव (इक्किक्कभवग्गहणे) एक एक भव तक उसमें (सवसे) रहता है । अतः (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद कभी मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! जब यह आत्मा देव अथवा नारकीय भवों में जन्म लेता है तो वहाँ एक एक जन्म तक यह रहता है (बीच में नहीं निकल सकता) अतएव हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूल—एवं भवससारे, ससरइ सुहासुहेहि कम्मेहि ।

जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१५॥

छाया—एव भवससारे, ससरति शुभाशुभैः कर्मभिः ।

जीवो बहुल प्रमादः, समयं गौतम ! मा प्रमादी ॥१५॥

अन्वयार्थ—(गोयम !) हे गौतम ! (एवं) इस प्रकार (भवससारे) जन्म-मरण रूप संसार मे (पमायबहुलो) अति प्रमाद वाला (जीवो) जीव (सुहासुहेहि) शुभ-अशुभ (कस्मेहि) कर्मों के कारण से (ससरइ) भ्रमण करता रहता है । अतः (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय एव पचेन्द्रिय वाली तिर्यंच योनियो मे एवं देव तथा नरक मे सख्यात, असख्यात और अनत काल तक अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण यह जीव भटकता फिरता है । इसी से कहा गया है कि इस आत्मा को मनुष्य भव मिलना महान् कठिन है । इसलिए मानव-देह-धारी हे गौतम ! अपनी आत्मा को उत्तम अवस्था मे पहुँचाने के लिए समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

मूल—लद्धूण वि माणुसत्तणं,
आरिअत्त पुणरावि दुल्लह ।

वहवे दसुआ मिलक्खुआ,
समय गोयम ! मा पमायए ॥१६॥

छाया—लब्ध्वाऽपि मानुपत्व, आर्यत्व पुनरपि दुर्लभम् ।

वहवो दस्यवो म्लेच्छा, समय गौतम ! मा प्रमादीः ॥१६॥

अन्वयार्थ—(गोयम !) हे गौतम ! (माणुसत्तण) मनुष्यत्व (लद्धूण वि) प्राप्त हो जाने पर भी (पुणरावि) फिर (आरिअत्त) आर्यत्व का मिलना (दुल्लह) दुर्लभ है । क्योंकि (वहवे) बहुतो को यदि मनुष्य भव मिल भी गया तो वे (दसुआ) चोर और (मिलक्खुआ) म्लेच्छ हो गये अतः (समय) समय मात्र का भी (पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ—हे गौतम ! यदि इस जीव को मनुष्य जन्म मिल भी गया तो आर्य होने का मौनाग्य प्राप्त होना महान् दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से नाम मात्र

के मनुष्य अनार्य क्षेत्रों में रहकर चोरी चंगूरह करके अपना जीवन बिताते हैं । ऐसे नाम मात्र के मनुष्यों की कोटि में और म्लेच्छ जाति में जहाँ कि घोर हिंसा के कारण जीव कभी ऊँचा नहीं उठता ऐसी जाति और देश में जीव ने मनुष्य देह पा भी ली तो किस काम की ? इसलिए आर्य देश में जन्म लेने वाले और कर्मों से आर्य हे गौतम ! एक पल भर का भी प्रमाद मत कर ।

मूल —लद्धूण वि आरियत्तण,

अहीणपच्चिदियया हु दुल्लहा ।

विगल्लिदियया हु दीसई,

समय गोयम ! मा पमायए ॥१७॥

छायाः—लब्ध्वाऽप्यार्यत्व, अहीनपञ्चेन्द्रियता हि दुर्लभा ।

विकलेन्द्रियता हि दृश्यते, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥१७॥

अन्वयार्थ —(गोयम !) हे गौतम ! (आरियत्तण) आर्यत्व के (लद्धूण वि) प्राप्त होने पर भी (हु) पुन (अहीणपच्चिदियया) अहीन पञ्चेन्द्रियपन मिलना (दुल्लहा) दुर्लभ है (हु) क्योंकि अधिकतर (विगल्लिदियया) विकलेन्द्रिय वाले (दीसई) देख पड़ते हैं । अतः (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ—हे गौतम ! मानव-देह आर्य देश में भी पा गया परन्तु सम्पूर्ण इन्द्रियों की शक्ति सहित मानव देह मिलना महान् कठिन है । क्योंकि बहुत से ऐसे मनुष्य देखने में आते हैं कि जिनकी इन्द्रियाँ विकल हैं । जो कानों से वधिर हैं । जो आँखों से अन्धे या पैरों से अपग हैं । इसलिए सशक्त इन्द्रियों वाले हे गौतम ! चौदहवाँ गुणस्थान प्राप्त करने में कभी आलस्य मत कर ।

मूल.—अहीणपच्चिदियत्त पि से लहे,

उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।

कुत्तिथिनिसेवए जरो,

समय गोयम ! मा पमायए ॥१८॥

छाया:—अहीनपञ्चेन्द्रियत्वमपि स लभते, उत्तमधर्मश्रुतिर्हि दुर्लभा ।

कुतीर्थिनिषेवको जनो, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥१८॥

अन्वयार्थः—(गोयम) हे गौतम ! (अहीनपञ्चिन्द्रियत्त पि) पाँचो इन्द्रियो की सम्पूर्णता भी (से) वह जीव (लहे) प्राप्त करे तदपि (उत्तमधम्मसुई) यथार्थ धर्म का श्रवण होना (दुल्लहा) दुर्लभ है । (हु) निश्चय करके, क्योंकि (जणे) बहुत से मनुष्य (कुतिर्त्थिनिसेवए) कुतीर्थी की उपासना करने वाले हैं । अतः (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! पाँचो इन्द्रियो की सम्पूर्णता वाले को आर्य देश मे मनुष्य जन्म भी मिल गया तो अच्छे शास्त्र का श्रवण मिलना और भी कठिन है । क्योंकि बहुत से मनुष्य जो इहलौकिक सुखो को ही धर्म का रूप देने वाले हैं कुतीर्थी रूप हैं । नाम मात्र के गुरु कहलाते हैं । उनकी उपासना करने वाले हैं । इसलिए उत्तम शास्त्र श्रोता हे गौतम ! कर्मों का नाश करने मे तनिक भी ढील मत कर ।

मूलः—लद्धूणवि उत्तम सुइ, सदहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१९॥

छाया:—लब्ध्वाऽपि उत्तमां श्रुतिं, श्रद्धान पुनरपि दुर्लभम् ।

मिथ्यात्वनिषेवको जनो, समय गौतम ! मा प्रमादीः ॥१९॥

अन्वयार्थ —(गोयम) हे गौतम ! (उत्तम) प्रधान शास्त्र (सुइ) श्रवण (लद्धूण वि) मिलने पर भी (पुणरावि) पुन (सदहणा) उस पर श्रद्धा होना (दुल्लहा) दुर्लभ है । क्योंकि (जणे) बहुत से मनुष्य (मिच्छत्तनिसेवए) मिथ्यात्व का सेवन करते हैं । अतः (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ —हे गौतम ! सच्छास्त्र का श्रवण भी हो जाय तो भी उस पर श्रद्धा होना महान् कठिन है । क्योंकि बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं जो सच्छास्त्र श्रवण करके भी मिथ्यात्व का बडे ही जोरो के साथ सेवन करते हैं । अतः हे श्रद्धावान् गौतम ! सिद्धावस्था को प्राप्त करने मे आलस्य मत कर ।

मूलः—धम्म पि हु सद्वहत्या,
 दुल्लहया काएण फासया ।
 इह कामगुणेहि मुच्छिया,
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२०॥

छायाः—धर्ममपि हि श्रद्धत, दुर्लभका कायेन स्पर्शका ।
 इह कामगुणैर्मूच्छिता, समय गौतम ! मा प्रमादीः ॥२०॥

अन्वयार्थ —(गोयम) हे गौतम ! (धम्म पि) धर्म को भी (सद्वहत्या) श्रद्धते हुए (काएण) काया करके (फासया) स्पर्श करना (दुल्लहया) दुर्लभ है (हु) क्योंकि (इह) इस ससार में बहुत से जन (कामगुणेहि) भोगादि के विषयो से (मुच्छिया) मूच्छित हो रहे हैं अतः (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ —हे गौतम ! प्रधान धर्म पर श्रद्धा होने पर भी उसके अनुसार चलना और भी कठिन है । धर्म को सत्य कहने वाले वाचाल तो बहुत लोग मिलेंगे पर उसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाले बहुत ही थोड़े देखे जावेंगे । क्योंकि इस ससार के काम-भोगों से मोहित होकर अनेको प्राणी अपना अमूल्य समय अपने हाथों खो रहे हैं । इसलिए श्रद्धापूर्वक क्रिया करने वाले हे गौतम ! कर्मों का नाश करने में एक क्षणमात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूल.—परिजूरइ ते सरीरय, केसा पडुरया हवति ते ।
 से सोयवले य हायई, समय गोयम ! मा पमायए ॥२१॥

छाया —परिजीर्यति ते शरीरक, केशा पाण्डुरका भवन्ति ते ।
 तत् श्रोत्रवल् च हीयते, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥२१॥

अन्वयार्थ.—(गोयम) हे गौतम ! (ते) तेरा (सरीरय) शरीर (परिजूरइ) जीर्ण होता जा रहा है । (ते) तेरे (केसा) बाल (पडुरया) सफेद (हवति) होते जा रहे हैं । (य) और (से) वह शक्ति जो पहले थी (सोयवले) श्रोत्रेन्द्रिय की

शक्ति अथवा "सर्वबले" कान, नाक, आँख, जिह्वा आदि की शक्ति (हाथई) हीन होती जा रही है। अतः (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर।

भावार्थ—हे गौतम ! आये दिन तेरी वृद्धावस्था निकट आती जा रही है। बाल सफेद होते जा रहे हैं। और कान, नाक, आँख, जीभ, शरीर, हाथ, पैर आदि की शक्ति भी पहले की अपेक्षा न्यून होती जा रही है। अतः हे गौतम ! समय को अमूल्य समझ कर धर्म का पालन करने में क्षण भर का भी प्रमाद मत कर।

मूल.—अरई गड विसूइया,
आयका विविहा फुसति ते ।
विहडइ विद्धसइ ते सरीरय,
समय गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

छायाः—अरतिर्गण्ड विसूचिका,
आतका विविधा स्पृशन्ति ते ।
विह्लियते विध्वस्यति ते शरीरक,
समयं गौतम ! मा प्रमादी ॥२२॥

अन्वयार्थ—(गोयम !) हे गौतम ! (अरई) चित्त को उद्वेग (गड) गाँठ, गूमडे (विसूइया) दस्त, उल्टी और (विविहा) विविध प्रकार के (आयका) प्राण घातक रोगों को (ते) तेरे जैसे ये बहुत से मानव शरीर (फुसति) स्पर्श करते हैं (ते सरीरय) तेरे जैसे ये बहुत मानव से शरीर (विहडइ) बल की हीनता से गिरते जा रहे हैं। और (विद्धसइ) अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर।

भावार्थः—हे गौतम ! यह मानव शरीर उद्वेग, गाँठ, गूमडा, वमन, विरेचन और प्राणघातक रोगों का घर है और अन्त में बलहीन होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अतः मानव-शरीर को ऐसे रोगों का घर समझ कर हे गौतम ! मुक्ति को पाने में विलम्ब मत कर।

मूल —वोच्छिद सिर्रोहमप्पणो,
 कुमुय सारइय वा पाणिय ।
 से सव्वसिर्रोह वज्जिए,
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

छाया —व्युच्छिन्धि स्नेहमात्मन , कुमुदं शारदमिव पानीयम् ।
 तत् सर्वस्नेहवर्जित , समय गौतम ! मा प्रमादी ॥२३॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (सारइय) शरद ऋतु के (कुमुय) कुमुद (पाणिय) पानी को (वा) जैसे त्याग देते हैं । ऐसे ही (अप्पणो) तू अपने (सिर्रोह) स्नेह को (वोच्छिद) दूर कर (से) इसलिये (सव्वसिर्रोहवज्जिए) सर्व प्रकार के स्नेह को त्यागता हुआ (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! शरद ऋतु का चन्द्र विकासी कमल जैसे पानी को अपने से पृथक् कर देता है । उमी तरह तू अपने मोह को दूर करने में समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूलः—चिच्चाण धण च भारिय,
 पव्वइओ हि सि अणगारिय ।
 मा वत पुणो वि आविए,
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२४॥

छाया —त्यक्त्वा धनं च भार्या, प्रव्रजितो ह्यस्य नगरताम् ।
 मा वान्त पुनरप्यापिवे , समय गौतम ! मा प्रमादी ॥२४॥

अन्वयार्थ —(गोयम !) हे गौतम ! (हि) यदि तूने (धण) धन (च) और (भारिय) भार्या को (चिच्चाण) छोड़कर (अणगारिय) साधुपन को (पव्वइओ सि) प्राप्त कर लिया है । अतः (वत) वमन किये हुए को (पुणो वि) फिर भी (मा) मत (आविए) पी, प्रत्युत त्याग वृत्ति को निश्चल रखने में (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ —हे गौतम ! तूने धन और स्त्री को त्याग कर साधु वृत्ति को धारण करने की मन मे इच्छा करली है । तो उन त्यागे हुए विषैले पदार्थों का पुनः सेवन करने की इच्छा मत कर । प्रत्युत त्याग वृत्ति को दृढ करने मे एक समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

मूल.—न हु जिरो अज्ज दिसई,
 बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए ।
 सपइ नेयाउए पहे,
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२५॥

छाया:—न खलु जिनोऽद्य दृश्यते, बहुमतो दृश्यते मार्गदेशक ।
 सम्प्रति नैयायिके पथि, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥२५॥

अन्वयार्थ:—(गोयम !) हे गौतम ! (अज्ज) आज (हु) निश्चय करके (जिणे) तीर्थंकर (न) नहीं (दिसई) दिखते है, किन्तु (मग्गदेसिए) मार्गदर्शक और (बहुमए) बहुतो का माननीय मोक्षमार्ग (दिस्सई) दिखता है । ऐसा कहकर पंचम काल के लोग धर्मध्यान करेंगे । तो मला (सपइ) वर्तमान् मे मेरे मौजूद होते हुए (नेयाउए) नैयायिक (पहे) मार्ग मे (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ —हे गौतम ! पंचम काल मे लोग कहेगे कि आज तीर्थंकर तो हैं नहीं, पर तीर्थंकर प्ररूपित मार्गदर्शक और अनेको के द्वारा माननीय यह मोक्षमार्ग है, ऐसा वे सम्यक् प्रकार से समझते हुए धर्म की आराधना करने मे प्रमाद नहीं करेंगे । तो मेरे मौजूद रहते हुए न्याय पथ से साध्य स्थान पर पहुँचने के लिए हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूल:—अवसोहियकंटागपह,
 ओइण्णो सि पह महालय ।
 गच्छसि मग्ग विसोहिया,
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२६॥

छाया:—अवशोध्य कण्टकपथ, अवतीर्णोऽसि पन्थानं महालय ।

गच्छसि मार्गं विशोध्य, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥२६॥

अन्वयार्थ — (गोयम !) हे गौतम ! (कटगापह) कटक सहित पथ को (अवसोहिया) छोड़ कर (महालय) विशाल मार्ग को (ओइणोसि) प्राप्त होता हुआ, उसी (विसोहिया) विशेष प्रकार से शोधित (मग) मार्ग को (गच्छसि) जाता है । अतः इसी मार्ग को तय करने में (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ — हे गौतम ! सकुचित अतथ्य पथ को छोड़ कर जो तूने विशाल तथ्य मार्ग को प्राप्त कर लिया है । और उसके अनुसार तू उसी विशाल मार्ग का पथिक भी बन चुका है । अतः इसी मार्ग से अपने निजी स्थान पर पहुँचने के लिये हे गौतम ! तू एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूल:—अबले जह भारवाहए,

मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२७॥

छाया — अबलो यथा भारवाहक , मा मार्गं विपममवग्राह्य ।

पश्चात्पश्चादनुताप्यते, समय गौतम ! मा प्रमादी. ॥२७॥

अन्वयार्थ — (गोयम !) हे गौतम ! (जह) जैसे (अबले) बलरहित (भारवाहए) बोझा ढोने वाला मनुष्य (विसमे) विपम (मग्गे) मार्ग में (अवगाहिया) प्रवेश हो कर (पच्छा) फिर (पच्छाणुतावए) पश्चात्ताप करता है । (मा) ऐसा मत बन । परन्तु जो सरल मार्ग मिला है उसको तय करने में (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ — हे गौतम ! जैसे एक दुर्बल आदमी बोझा उठा कर विकट मार्ग में चले जाने पर महान् पश्चात्ताप करता है । ऐसे ही जो नर अल्पज्ञों के द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों को ग्रहण कर कुपथ के पथिक होंगे, वे चौरासी की चक्र-फेरी में जा पड़ेंगे और वहाँ वे महान् कष्ट उठावेंगे । अतः पश्चात्ताप करने का मौका न आवे ऐसा कार्य करने में हे गौतम ! तू क्षण नर भी प्रमाद मत कर ।

मूल.—तिण्णो हु सि अण्णवं महं,
 किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।
 अभितुर पारं गमित्तए,
 समयं गोयम ! मा पमायए ॥२८॥

छायाः—तीर्णः खल्वस्यर्णव महान्तं, किं पुनस्तिष्ठसि तीरमागतः ।
 अभित्वरस्व पार गन्तु, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२८॥

अन्वयार्थ —(गोयम !) हे गौतम ! (मह) बडा (अण्णव) समुद्र (तिण्णो हु सि) मानो तू पार कर गया (पुण) फिर (तीरमागओ) किनारे पर आया हुआ (किं) क्यो (चिट्ठसि) रुक रहा है । अतः (पार) परले पार (गमित्तए) जाने के लिए (अमितुर) शीघ्रता कर, ऐसा करने मे (समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! अपने आप को ससार रूप महान् समुद्र के पार गया हुआ समझ कर फिर उस किनारे पर ही क्यो रुक रहा है ? परले पार होने के लिए अर्थात् मुक्ति मे जाने के लिए शीघ्रता कर । ऐसा करने मे हे गौतम ! तू क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

मूलः—अकलेवरसेणिसुसिया,
 सिद्धिं गोयम ! लोयं गच्छसि ।
 खेवं च सिव अणुत्तर,
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२९॥

छाया.—अकलेवर श्रेणिमुच्छित्य,
 सिद्धिं गौतम ! लोकं गच्छसि ।
 क्षेम च शिवमनुत्तर,
 समय गौतम ! मा प्रमादी ॥२९॥

अन्वयार्थ — (गोयम !) हे गौतम ! (अकलेवरसेणि) कलेवर रहित होने में सहायक भूत श्रेणी को (ऊसिया) बढा कर अर्थात् प्राप्त कर (खेम) पर चक्र का भय रहित (च) और (सिव) उपद्रव रहित (अणुत्तर) प्रधान (मिद्धि) सिद्ध (लोय) लोक को (गच्छसि) जाना ही है, फिर (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ — हे गौतम ! सिद्ध पद पाने में जो शुभ अध्यवसाय रूप क्षपक श्रेणि सहायभूत है, उसे पाकर एव उत्तरोत्तर उसे बढाकर, भय एव उपद्रव रहित अटल सुखो का जो स्थान है, वही तुझे जाना है । अतः हे गौतम ! धर्म आराधना करने में पल मात्र की भी ढील मत कर ।

इस प्रकार निग्रन्थ की ये सम्पूर्ण शिक्षाएँ प्रत्येक मानव देह-धारी को अपने लिए भी समक्षनी चाहिए और धर्म की आराधना करने में पल भर का भी प्रमाद कभी न करना चाहिए ।

॥ इति दशमोऽध्यायः ॥



॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय ग्यारहवाँ)

भाषा-स्वरूप

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूल — जा य सच्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा य जा मुसा ।

जा य बुद्धेहिऽणाइण्णा, न त भासिज्ज पन्नव ॥१॥

छाया:—या च सत्याऽवत्तव्या, सत्यामृषा च या मृषा ।

या च बुद्धैर्नाचीर्णा, न ता भाषेत प्रज्ञावान् ॥१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जा) जो (सच्चा) सत्य भाषा है, तदपि वह (अवत्तव्वा) नहीं बोलने योग्य (य) और (जा) जो (सच्चामोसा) कुछ सत्य कुछ असत्य ऐसी मिश्रित भाषा (य) और (मुसा) झूठ, इस प्रकार (जा) जो भाषाएँ (बुद्धेहि) तीर्थंकरों द्वारा (अणाइण्णा) अनाचीर्ण हैं (त) उन भाषाओं को (पन्नव) प्रज्ञावान् पुरुष (न भासिज्ज) कभी नहीं बोलते ।

भावार्थः—हे गौतम ! सत्य भाषा होते हुए भी यदि सावद्य है तो वह बोलने के योग्य नहीं है, और कुछ सत्य कुछ असत्य ऐसी मिश्रित भाषा तथा विलकुल असत्य ऐसी जो भाषाएँ हैं जिनका कि तीर्थंकरों ने प्रयोग नहीं किया और बोलने के लिए निषेध किया है, ऐसी भाषा बुद्धिमान् मनुष्य को कभी नहीं बोलनी चाहिये ।

मूल — असच्चमोसं सच्च च, अणवज्जमकक्कसं ।

समुपेहमसदिद्ध, गिरं भासिज्ज पन्नवं ॥२॥

छाया — असत्यामृषा सत्या च, अनवद्यामकर्कशाम् ।

समुत्प्रेक्ष्याऽसदिग्धा गिर भाषेत प्रज्ञावान् ॥२॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (असच्चमोस) व्यावहारिक भाषा (च) और (अणवज्ज) वध्य रहित (अकक्कस) कर्कशता रहित (असदिद्ध) सदेहरहित (समुप्पेह) विचार कर ऐसी (सच्च) सत्य (गिर) भाषा (पन्नव) बुद्धिमान् (भासिज्ज) बोले ।

भावार्थ — हे गौतम ! सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं ऐसी व्यावहारिक भाषा जैसे वह गांव आ रहा है आदि और किसी को कष्ट न पहुँचे वैसी एव कर्णप्रिय तथा सदेहरहित ऐसी भाषा को भी बुद्धिमान् पुरुष समयानुसार विचार कर बोलते हैं ।

मूल — तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥३॥

छाया — तथैव परुषा भाषा, गुरु भूतोपघातिनी ।

सत्याऽपि सा न वक्तव्या, मत पापस्यागम ॥३॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (तहेव) इसी प्रकार (फरुसा) कठोर (गुरुभूओ-वघाइणी) अनेको प्राणियों का नाश करने वाली (सच्चा वि) सत्य है तो भी (जओ) जिससे (पावस्स) पाप का (आगमो) आगमन होता है (सा) वह भाषा (वत्तव्वा) बोलने योग्य (न) नहीं है ।

भावार्थ — हे गौतम ! जो मनुष्य कहलाते हैं उनके लिए कठोर एव जिससे अनेको प्राणियों की हिंसा हो, ऐसी सत्य भाषा भी बोलने योग्य नहीं होती है । यद्यपि वह सत्य भाषा है, तदपि वह हिंसाकारी भाषा है, उसके बोलने से पाप का आगमन होता है, जिससे आत्मा भारवान् बनती है ।

मूल — तहेव काण कारो त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा ।

वाहिअ वा वि रोगि त्ति, तेण चोरे त्ति नो वए ॥४॥

छायाः—तथैव काणं काण इति,
 पण्डक पण्डक इति वा ।
 व्याधिमन्त वाऽपि रोगीति,
 स्तेन चौर इति न वदेत् ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तहेव) वैसे ही (काण) काने को (काणे) काना है (त्ति) ऐसा (वा) अथवा (पण्डक) नपुसक को (पण्डके) नपुसक है (त्ति) ऐसा (वा) अथवा (वाहिय) व्याधिवाले को (रोगि) रोगी है (त्ति) ऐसा और (तेण) चोर को (चोरे) चोर है (त्ति) ऐसा (नो) नहीं (वए) बोलना चाहिए ।

भावार्थ —हे गौतम ! जो मनुष्य कहलाते हैं वे काने को काना, नपुसक को नपुसक, व्याधि वाले को रोगी और चोर को चोर ऐसा कभी नहीं बोलते हैं । क्योंकि वैसे बोलने में भाषा मले ही सत्य हो, पर ऐसा बोलने से उनका दिल दुखता है । इसीलिए यह असत्य भाषा है, और इसे कभी न बोलना चाहिए ।

मूल —देवाणं मणुयाण च, तिरियाणं च वुग्गहे ।
 अमुगाणं जओ होउ, मा वा होउ त्ति नो वए ॥५॥

छायाः—देवानां मनुजाना च, तिरश्चा च विग्रहे ।
 अमुकानां जयो भवतु, मा वा भवत्विति नो वदेत् ॥५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (देवाण) देवताओं के (च) और (मणुयाण) मनुष्यों के (च) और (तिरियाण) तिर्यंचो के (वुग्गहे) युद्ध में (अमुगाण) अमुक की (जओ) जय (होउ) हो (वा) अथवा अमुक की (मा) मत्त (होउ) हो (त्ति) ऐसा (नो) नहीं (वए) बोलना चाहिए ।

भावार्थ —हे गौतम ! देवता, मनुष्य और तिर्यंचो में जो परस्पर युद्ध हो रहा हो उसमें भी अमुक की जय हो अथवा अमुक की पराजय हो, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए । क्योंकि एक की जय और दूसरे की पराजय बोलने से एक प्रसन्न होता है और दूसरा नाराज होता है । और जो बुद्धिमान् मनुष्य, ज्ञानीजन होते हैं वे किसी को दुःखी नहीं करते हैं ।

मूल—तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी जा य परोवघाइणी ।
 से कोह लोह भयसा व माणवो,
 न हासमाणो वि गिरं वएज्जा ॥६॥

छाया—तथैव सावधानुमोदिनी गिरा,
 अवघारिणी या च परोपघातिनी ।
 ता क्रोधलोभभयहास्येभ्यो मानवः,
 न हसन्नपि गिर वदेत् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (माणवो) मनुष्य (हासमाणो) हँसता हुआ (वि) भी (गिर) भाषा को (न) न (वएज्जा) बोले (य) और (तहेव) वैसे ही (से) वह (कोह) क्रोध से (लोह) लोभ से (भयसा) भय से (सावज्जणुमोयणी) सावध अनुमोदन के साथ (ओहारिणी) निश्चित और (परोवघाइणी) दूसरे जीवों की हिंसा करने वाली, ऐसी (जा) जो (गिरा) भाषा है, उसको न बोले ।

भावार्थः—हे गौतम ! बुद्धिमान् मनुष्य वह है जो हठ-हठ हँसता हुआ भी कभी नहीं बोलता है और इसी तरह सावध भाषा का अनुमोदन करके तथा निश्चयकारी और दूसरे जीवों को दुःख देने वाली भाषा कभी नहीं बोलता है ।

मूल—अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अतरा ।
 पिट्ठिमंस न खाएज्जा, मायामोस विवज्जए ॥७॥

छाया—अपृष्ठो न भाषेत्, भाषमाणस्यान्तरा ।
 पृष्ठमास न खादेत्, मायामृषा विवर्जयेत् ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! बुद्धिमान् मनुष्यो को (भासमाणस्स) बोलते हुए के (अन्तरा) बीच में (अपुच्छिओ) नहीं छूटने पर (न) नहीं (भासिज्ज) बोलना चाहिए और (पिट्ठिमंस) चुगली भी (न) नहीं (खाएज्जा) खानी चाहिए एवं (मायामोस) कपटयुक्त असत्य बोलना (विवज्जए) छोटना चाहिए ।

भावार्थः—हे गौतम ! बुद्धिमान् वह है, जो दूसरे बोल रहे हो उनके बीच में उनके पूछे बिना न बोले और जो उनके परोक्ष में उनके अवगुणों को भी कभी न बोलता हो, तथा जिसने कपटयुक्त असत्य भाषा को भी सदा के लिए छोड़ रक्खा हो ।

मूलः—सक्का सहेउं आसाइ कंटया,
अओमया उच्छहया नरेणं ।
अणासए जो उ सहेज्ज कंटए,
वइमए कण्णसरे स पुज्जो ॥८॥

छाया.—शक्याः सोढुमाशयाकण्टकाः,
अयोमया उत्साहमानेन नरेण ।
अनाशया यस्तु स हेत कण्टकान्,
वाङ्मयान् कर्णशरान् स पूज्यः ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (उच्छहया) उत्साही (नरेणं) मनुष्य (आसाइ) आशा से (अओमया) लोहमय (कटया) कटक या तीर (सहेउं) सहने को (सक्का) समर्थ है । परन्तु (कण्णसरे) कान के छिद्रों में प्रवेश करने वाले (कटए) काँटे के समान (वइमए) वचनों को (अणासए) बिना आशा से (जो) जो (सहेज्ज) सहन करता है (स) वह (पुज्जो) श्रेष्ठ है ।

भावार्थः—हे गौतम ! उत्साहपूर्वक मनुष्य अर्थ-प्राप्ति की आशा से लोह खण्ड के तीर और काँटों तक की पीड़ा को खुशी-खुशी सहन कर जाते हैं । परन्तु उन्हें वचन रूपी कण्टक सहन होना बड़ा ही कठिन मालूम होता है । तो फिर आशा रहित होकर कठिन वचन सुनना तो बहुत ही दुष्कर है । परन्तु बिना किसी भी प्रकार की आशा के, कानों के छिद्रों द्वारा कण्टक के समान वचनों को सुन कर जो सह लेता है, वस उसी को श्रेष्ठ मनुष्य समझना चाहिए ।

मूलः—मुहुत्तदुक्खा उ हवंति कटया,
अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।
वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,
वेराणुबधीणि महब्भयाणि ॥९॥

छायाः—मुहूर्त्तं दुःखास्तु भवन्ति कण्टका,
 अयोमयास्तेऽपि ततः सूद्धरा ।
 वाचा दुरुक्तानि दुरुद्धराणि,
 वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अयोमया) लोह निर्मित (कट्या) काँटो से (उ) तो (मुहूर्त्तदुःखा) मुहूर्त्त मात्र दुःख (हवति) होता है (ते वि) वह भी (तयो) उस शरीर से (सुउद्धरा) सुखपूर्वक निकल सकता है । परन्तु (वैराणु-बन्धीणि) वैर को बढ़ाने वाले और (मह्वमयाणि) महामय को उत्पन्न करने वाले (वायादुरुक्ताणि) कहे हुए कठिन वचनों का (दुरुद्धराणि) हृदय से निकलना मुश्किल है ।

भाषार्थ —हे गौतम ! लोह निर्मित कण्टक-तीर से तो कुछ समय तक ही दुःख होता है, और वह भी शरीर से अच्छी तरह निकाला जा सकता है । किन्तु कहे हुए तीक्ष्ण मार्मिक वचन वैर को बढ़ाते हुए नरकादि दुःखों को प्राप्त कराते हैं । और जीवन पर्यन्त उन कटु वचनों का हृदय से निकलना महान् कठिन है ।

मूलः—अवर्णवाय च परमुहस्स,
 पच्चवखओ पडिणीय च भास ।
 ओहारिणि अप्पियकारिणि च,
 भास न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥१०॥

छाया.—अवर्णवाद च पाराङ्मुखस्य,
 प्रत्यक्षत प्रत्यनीका च भाषाम् ।
 अवधारिणीमप्रियकारिणी च,
 भाषा न भाषेत् सदा स पूज्य ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (परमुहस्स) उस मनुष्य के बिना मौजूदगी में (प) और (पच्चवखउ) उसके प्रत्यक्ष रूप में (अवर्णवाद) अवर्णवाद (भास)

भावार्थः—हे गौतम ! बुद्धिमान् वह है, जो दूसरे बोल रहे हो उनके बीच में उनके पूछे बिना न बोले और जो उनके परोक्ष में उनके अवगुणों को भी कभी न बोलता हो, तथा जिसने कपटयुक्त असत्य भाषा को भी सदा के लिए छोड़ रक्खा हो ।

मूलः—सक्का सहेउं आसाइ कंटया,

अओमया उच्छहया नरेणं ।

अणासए जो उ सहेज्ज कंटए,

वइमए कण्णसरे स पुज्जो ॥८॥

छाया —शक्याः सोढुमाशयाकण्टकाः,

अयोमया उत्साहमानेन नरेण ।

अनाशया यस्तु स हेत कण्टकान्,

वाङ्मयान् कर्णशरान् सः पूज्यः ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (उच्छहया) उत्साही (नरेणं) मनुष्य (आसाइ) आशा से (अओमया) लोहमय (कटया) कटक या तीर (सहेउं) सहने को (सक्का) समर्थ है । परन्तु (कण्णसरे) कान के छिद्रों में प्रवेश करने वाले (कंटए) काँटे के समान (वइमए) वचनों को (अणासए) बिना आशा से (जो) जो (सहेज्ज) सहन करता है (स) वह (पुज्जो) श्रेष्ठ है ।

भावार्थः—हे गौतम ! उत्साहपूर्वक मनुष्य अर्थ-प्राप्ति की आशा से लोह खण्ड के तीर और काँटों तक की पीड़ा को खुशी-खुशी सहन कर जाते हैं । परन्तु उन्हें वचन रूपी कण्टक सहन होना बड़ा ही कठिन मालूम होता है । तो फिर आशा रहित होकर कठिन वचन सुनना तो बहुत ही दुष्कर है । परन्तु बिना किसी भी प्रकार की आशा के, कानों के छिद्रों द्वारा कण्टक के समान वचनों को सुन कर जो सह लेता है, वस उसी को श्रेष्ठ मनुष्य समझना चाहिए ।

मूलः—मुहुत्तदुक्खा उ हवंति कटया,

अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।

वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,

वेराणुवधीणि महब्भयाणि ॥९॥

छायाः—मुहूर्तं दुःखास्तु भवन्ति कण्टका,
 अयोमयास्तेऽपि ततः सूद्वरा ।
 वाचा दुरुक्तानि दुरुद्धराणि,
 वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अयोमया) लोह निर्मित (कट्या) काँटो से (उ) तो (मुहूर्तदुःखा) मुहूर्तं मात्र दुःख (हवति) होता है (ते चि) वह भी (तत्रो) उस दरीर से (सुद्वरा) सुखपूर्वक निकल सकता है । परन्तु (वैराणु-बन्धीणि) वैर को बढ़ाने वाले और (महाभयानि) महाभय को उत्पन्न करने वाले (वायादुरुक्ताणि) कहे हुए कठिन वचनो का (दुरुद्धराणि) हृदय से निकलना मुश्किल है ।

भावार्थः—हे गौतम ! लोह निर्मित कण्टक-तीर से तो कुछ समय तक ही दुःख होता है, और वह भी दरीर से अच्छी तरह निकाला जा सकता है । किन्तु कहे हुए तीक्ष्ण मार्मिक वचन वैर को बढ़ाते हुए नरकादि दुःखो को प्राप्त कराते हैं । और जीवन पर्यन्त उन कटु वचनो का हृदय से निकलना महान् कठिन है ।

मूलः—अवर्णवाय च परमुहस्स,
 पच्चवखओ पडिणीय च भास ।
 ओहारिणि अप्पियकारिणि च,
 भास न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥१०॥

छाया—अवर्णवाद च पाराङ्मुखस्य,
 प्रत्यक्षतः प्रत्यनीका च भाषाम् ।
 अवधारिणीमप्रियकारिणी च,
 भाषा न भाषेत् सदा स पूज्यः ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (परमुहस्स) उस मनुष्य के विना मौजूदगी में (च) और (पच्चवखउ) उसके प्रत्यक्ष रूप में (अवर्णवाद (भास)

भाषा को (सया) हमेशा (न) नहीं (भासेज्ज) बोलना चाहिए (च) और (पडिणीय) अपकारी (उहारिणि) निश्चयकारी (अप्पियकारिणि) अप्रियकारी (भास) भाषा को भी हमेशा जो नहीं बोलता हो (स) वह (पुज्जो) पूजनीय मानव है ।

भावार्थ:—हे गौतम ! जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में अवगुणवाद के वचन कभी भी नहीं बोलता हो । जैसे तू चोर है । पुरुषार्थी पुरुष को कहना कि तू नपुंसक है । ऐसी भाषा तथा अप्रियकारी, अपकारी, निश्चयकारी भाषा जो कभी नहीं बोलता हो, वह पूजनीय मानव है ।

मूल —जहा सुणी पूइकण्णी, निक्कसिज्जइ सव्वसो ।

एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जइ ॥११॥

छाया—यथा शुनी पूर्तिकर्णी, निःकास्यते सर्वतः ।

एव दुःशीलः प्रत्यनीकः, मुखारिर्निःकास्यते ॥११॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जाह) जैसे (पूइकण्णी) सड़े कान वाली (सुणी) कुत्तिया को (सव्वसो) सब जगह से (निक्कसिज्जइ) निकालते हैं । (एव) इसी प्रकार (दुस्सील) खराब आचरण वाले (पडिणीए) गुरु और धर्म से द्वेष करने वाले और (मुहरी) अट सट बड़बड़ाने वाले को (निक्कसिज्जइ) कुल में से बाहर निकाल देते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! सड़े कान वाली कुत्तिया को सब जगह घुत्कार मिलता है और वह हर जगह से निकाली जाती है । इसी तरह दुराचारियों एव धर्म से द्वेष करने वालों और मुंह से कटुवचन बोलने वालों को सब जगह से घुत्कार मिलता है । और वहाँ से निकाल दिया जाता है ।

मूल —कणकुण्डग चइत्ताण, विट्ठं भु जइ सूयरे ।

एवं सील चइत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए ॥१२॥

छाया—कणकुण्डकं त्यक्त्वा, विष्टां भुङ्क्ते शूकरः ।

एव शीलं त्यक्त्वा दुःशील रमते मृगः ॥१२॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! जैसे (सूर्य) झूकर (कणकुटग) धान के कूँटे को (चइत्ताण) छोड़ कर (विट्ठ) बिप्टा हो को (मुजइ) खाता है, (एव) इसी तरह (मिए) पशु के समान मूर्ख मनुष्य (मील) अच्छी प्रवृत्ति को (चइत्ताण) छोड़ कर (दुस्सीले) खराब प्रवृत्ति ही में (रमई) आनंद मानता है ।

भाषार्थ — हे गौतम ! जिस प्रकार सुअर धान्य के भोजन को छोड़ कर बिप्टा हो खाता है, इसी तरह मूर्ख मनुष्य सदाचार-सेवन और मधुर भाषण आदि अच्छी प्रवृत्ति को छोड़ कर दुराचार-सेवन करने तथा कटुभाषण करने ही में आनंद मानता रहता है, परन्तु उस मूर्ख मनुष्य को इस प्रवृत्ति से अन्त में बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

मूलः—आहच्च चडालिय कट्टु,
न निण्हविज्ज कयाइ वि ।
कड कडेत्ति भासेज्जा,
अकड णो कडेत्ति य ॥१३॥

छायाः—कदाचिच्च चाण्डालिक कृत्वा,
न निह्वीत कदापि च ।
कृत कृतमिति भाषेत,
अकृत नो कृतमित्ति ॥१३॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति (आहच्च) कदाचित् (चडालिय) क्रोध से झूठ भाषण हो गया हो तो झूठ भाषण (कट्टु) करके उसको (कयाइ) कभी (वि) भी (न) न (निण्हविज्ज) छिपाना चाहिए (कड) किया हो तो (कडेत्ति) किया है ऐसा (भासेज्जा) बोलना चाहिए (य) और (अकड) नहीं किया हो तो (णो) नहीं (कडेत्ति) किया ऐसा बोलना चाहिए ।

भाषार्थः—हे गौतम ! कभी किसी से क्रोध के आवेश में आकर झूठ भाषण हो गया हो तो उसका प्रायश्चित्त करने के लिए उसे कभी भी नहीं छिपाना चाहिए । कटुभाषण किया हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ मुझसे हो तो गया है । और नहीं किया हो तो ऐसा कह देना चाहिए कि मैंने नहीं किया है ।

मूलः—पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा ।

आवी वा जइ वा रहस्से, णेव कुज्जा कयाइ वि ॥१४॥

छायाः—प्रत्यनीक च बुद्धाना, वाचाऽथवा कर्मणा ।

आविर्वा यदि वा रहसि, नैव कुर्यात् कदापि च ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बुद्धान) तत्त्वज्ञ (च) और सभी साधारण मनुष्यों से (पडिणीयं) शत्रुता (वाया) वचन द्वारा और (अदुव) अथवा (कम्मुणा) काया द्वारा (आवीवा) मनुष्यों के देखते कपट रूप में (जइ वा) अथवा (रहस्से) एकान्त में (कयाइ वि) कभी भी (णेव) नहीं (कुज्जा) करना चाहिए ।

भावार्थः—हे गौतम ! क्या तो तत्त्वज्ञ और क्या साधारण सभी मनुष्यों के साथ कटुवचनों से तथा शरीर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कभी भी शत्रुता करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती ।

मूलः—जणवयसम्मयठवणा, नामे रूवे पडुच्च सच्चे य ।

ववहारभावजोगे, दसमे ओवम्म सच्चे य ॥१५॥

छायाः—जनपद-सम्यक्त्वस्थापना च, नाम रूपं प्रतीत्य सत्य च ।

व्यवहारभावे योगानि दशमौपमिक सत्य च ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जणवय) अपने अपने देश की (य) और (सम्मयठवणा) एकमत की, स्थापना की (नामे) नाम की (रूवे) रूप की (पडुच्च सच्चे) अपेक्षा से कही हुई (य) और (ववहार) व्यावहारिक (भाव) भाव ली हुई (जोगे) योगिक (य) और (दसमे) दशवीं (ओवम्म) औपमिक भाषा (सच्चे) सत्य है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस देश में जो भाषा बोली जाती हो, जिसमें अनेकों का एकमत हो, जैसे पक से और भी वस्तु पैदा होती है, पर कमल ही को पकज कहते हैं जिसमें एकमत है । नापने के गज और तोलने के बाँट

वगैरह को जितना लम्बा और जितना वजन में लोगो ने मिलकर स्थापन कर रक्खा हो। गुण सहित या गुण दून्य जिसका जैसा नाम हो, वैसा उच्चारण करने में, जिसका जैसा घेप हो उसके अनुसार कहने में, और अपेक्षा से, जैसे एक की अपेक्षा से पुत्र और दूसरे की अपेक्षा से पिता उच्चारण करने में जो भाषा का प्रयोग होता है, वह सत्य भाषा है। और ईंधन के जलने पर भी बूल्हा जल रहा है, ऐसा व्यावहारिक उच्चारण एव तोते में पाँचो वर्णों के होते हुए भी “हरा” ऐसा भावमय वचन और अमुक सेठ क्रोडपति है फिर मले दो चार हजार अधिक हों या कम हो उसको क्रोडपति कहने में। एव दशवी उपमा में जिन वाक्यों का उच्चारण होता है, वह सत्य भाषा है। यो दस प्रकार की भाषाओ को ज्ञानी जनो ने सत्य भाषा कहा है।

मूल —कोहे माणे माया, लोभे पेज्ज तहेव दोसे य ।

हासे भए अवखाइय, उवघाए निस्सिया दसमा ॥१६॥

छाया —क्रोध मान माया, लोभ राग तयैव द्वेपञ्च ।

हास्य भय आख्यातिक उपघातो निःश्रितो दशमा ॥१६॥

अन्वयाद्यं —हे इन्द्रभूति ! (कोहे) क्रोध (माणे) मान (माया) कपट (लोभे) लोभ (पेज्ज) राग (तहेव) वैसे ही (दोसे) द्वेप (य) और (हासे) हँसी (य) और (भए) भय और (अवखाइय) कल्पित व्याख्या (दसमा) दशवी (अवघाए) उपघात के (निस्सिया) आश्रित कही हुई भाषा असत्य है।

भावार्थ —हे गौतम ! क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेप, हास्य और भय से बोली जाने वाली भाषा तथा काल्पनिक व्याख्या और दशवी उपघात (हिंसा) के आश्रित जिस भाषा का प्रयोग किया गया हो, वह असत्य भाषा है। इस प्रकार की भाषा बोलने से आत्मा की अधोगति होती है।

मूल —इणमन्नं तु अन्नाण इहमेगेसिमाहिय ।

देवउत्ते अय लोए, वभउत्तं ति आवरे ॥१७॥

ईसरेण कडे लोए, पहाणाइ तहावरे ।

जीवाजीवसमाउत्ते, सुहदुक्खसमन्निए ॥१८॥

सयंभुणा कडे लोए, इति वुत्तं महेसिणा ।
 मारेण संथुया माया, तेण लोए असासए ॥१६॥
 माहणा समणा एगे, आह अंडकडे जगे ।
 असो तत्तमकासी य, अयाणंता मुसं वदे ॥२०॥

छाया:—इदमन्यत्त अज्ञान, इहैकैतदाख्यातम् ।
 देवाप्तोऽय लोकः, ब्रह्मोप्त इत्यपरे ॥१७॥
 ईश्वरेण कृतोलोकः प्रधानादिना तथाऽपरे ।
 जीवाजीवसमायुक्तः, सुखदुःखसमन्वितः ॥१८॥
 स्वयम्भुवा कृतो लोकः इत्युक्त महर्षिणा ।
 मारेण संस्तुता माया, तेन लोकोऽशाश्वतः ॥१९॥
 माहनाः श्रमणा एके, आहुरण्कृत जगत् ।
 असौ तत्त्वमकार्षीत्, अजानन्तः मृषा वदन्ति ॥२०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इह) इस ससार मे (मेगेसि) कई एक (अन्न) अन्य (अन्नाण) अज्ञानी (इण) इस प्रकार (आहियं) कहते है कि (अय) इस (जीवाजीव समाउत्ते) जीव और अजीव पदार्थ से युक्त (सुहदुखसमन्निए) सुख और दुखो से युक्त ऐसा (लोए) लोक (देवउत्ते) देवताओं ने बनाया है (आवरे) और दूसरे यो कहते हैं कि (बमउत्तेति) ब्रह्मा ने बनाया है । कोई कहते हैं कि (लोए) लोक (ईसरेण) ईश्वर ने (कडे) बनाया है (तहावरे) तथा दूसरे यो कहते हैं कि (पहाणाइ) प्रकृति ने बनाया है तथा नियति ने बनाया है । कोई बोलते हैं कि (लोए) लोक (सयमुणा) विष्णु ने (कडे) बनाया है । फिर मार “मृत्यु” बनाई । (मारेण) मृत्यु से (माया) माया (सथुया) पैदा की (तेण) इसी से (लोए) लोक (असासए) अशाश्वत है । (इति) ऐसा (महेसिणा) महर्षियो ने (वुत्त) कहा है । और (एगे) कई एक (माहणा) ब्राह्मण (समणा) सन्यासी (जगे) जगत् (अडकडे) अण्डे से उत्पन्न हुआ ऐसा (आह) कहते हैं । इस प्रकार (असो) ब्रह्मा ने (तत्तमकासी य) तत्त्व बनाया ऐसा कहने वाले (अयाणता) तत्त्व को नहीं जानते हुए (मुस) झूठ (वदे) कहते हैं ।

भावायं.—हे गौतम ! इस ससार में ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैं कि जट और चेतन स्वरूप एव सुख-दुःख युक्त जो यह लोक है, इसकी इस प्रकार की रचना देवताओं ने की है । कोई कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है । कोई ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर ने जगत् की रचना की है । कोई यो बोलते हैं कि सत्त्व, रज, तम, गुण की सभ अवस्था को प्रकृति कहते हैं । उस प्रकृति ने इस ससार की रचना की है । कोई यो भी मानते हैं कि जिस प्रकार कंटी तीक्ष्ण, मयूर के पंख विचित्र रंग वाले, गन्ने में मिठास, लहसुन में दुर्गन्ध, कमल सुगन्धमय स्वभाव से ही होते हैं, ऐसे ही सृष्टि की रचना भी स्वभाव से ही होती है । कोई इस प्रकार कहते हैं कि इस लोक की रचना में स्वयंभू विष्णु अकेले थे । फिर सृष्टि रचने की चिन्ता हुई जिससे शक्ति पैदा हुई । तदनंतर सारा ब्रह्माण्ड रचा और इतनी विस्तार वाली सृष्टि की रचना होने पर यह विचार हुआ कि इस का समावेश कहाँ होगा ? इसलिए जन्मे हुएों को मारने के लिए यम बनाया । उसने फिर माया को जन्म दिया । कोई यो कहते हैं कि पहले ब्रह्मा ने अण्डा बनाया । फिर वह फूट गया । जिसके आधे का ऊर्ध्व लोक और आधे का अधोलोक बन गया और उसमें उसी समय समुद्र, नदी, पहाड़, गाँव आदि सभी की रचना हो गई । इस तरह सृष्टि बनायी । ऐसा उनका कहना, हे गौतम ! सत्य से पृथक् है ।

मूल —सएहि परियाएहि, लोय बूया कडे त्ति य ।

तत्त ते ण विजाणत्ति, ण विणासी कयाइ वि ॥२१॥

छाया —स्वकं. प्रयायं लोकमब्रुवन् कृतमिति च ।

तत्त्व ते न विजानन्ति, न विनाशी कदापि च ॥२१॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! जो (सएहि) अपनी-अपनी (परियाएहि) पर्याय कल्पना करके (लोय) लोक को अमुक अमुक ने (कडे त्ति) बनाया है, ऐसा (बूया) बोलते हैं । (ते) वे (तत्त) यथातथ्य तत्त्व को (ण) नहीं (विजाणत्ति) जानते हैं । क्योंकि लोक (कयाइ वि), कभी भी (विणासी) नाशवान (ण) नहीं है ।

भावार्थ:—हे गौतम ! जो लोग यह कहते हैं कि इस सृष्टि को ईश्वर ने, देवताओं ने, ब्रह्मा ने तथा स्वयंभू ने बनाया है, उनका यह कहना अपनी अपनी कल्पना मात्र है वास्तव में यथातथ्य बात को वे जानते ही नहीं हैं। क्योंकि यह लोक सदा अविनाशी है। न तो इस सृष्टि के बनने का आदि ही है और न अन्त ही है। हाँ, कालानुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है परन्तु सम्पूर्ण रूप से सृष्टि का नाश कभी नहीं होता है।

॥ इति एकादशोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय वारहवां)

लेश्या-स्वरूप

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—किण्हा नीला य काळ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।

शुक्कलेसा य छट्टा य, नामाइ तु जहक्कम ॥१॥

छाया —कृष्णा नीला च कापोती च, तेज पद्मा तथैव च ।

शुक्ललेश्या च पण्ठी च, नामानि तु यथाक्रमम् ॥१॥

अन्वयायं —हे इन्द्रभूति ! (किण्हा) कृष्ण (य) और (नीला) नील (य) और (काळ) कापोत (य) और (तेऊ) तेजो (तहेव) तथा (पम्हा) पद्म (य) और (छट्टा) छठी (शुक्कलेसा) शुक्ल लेश्या (नामाइ) ये नाम (जहक्कमे) यथाक्रम जानो ।

भावार्थ —हे आर्य ! पुण्य-पाप करते समय आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं उसे यहाँ लेश्या के नाम में पुकारेंगे । वह लेश्या^१ छ भागो में विभक्त है उनके यथाक्रम से नाम यो हैं—(१) कृष्ण (२) नील (३) कापोत (४) तेज (५) पद्म और (६) शुक्ल लेश्या । हे गौतम ! कृष्णलेश्या का स्वरूप यो हैं —

१ (१) कृष्णलेश्या वाले की भावना यो होती है कि अमुक को मार डालो, काट डालो, सत्यानाश कर दो आदि-आदि । (२) नीललेश्या के परिणाम वे हैं जो कि दूसरे के प्रति, हाथ-पैर तोड़ डालने के हो (३) कापोतलेश्या भावना उन मनुष्यों की है जो कि नाक, कान, अगुलियाँ आदि को कण्ट पहुँचाने में तत्पर हो । (४) तेजोलेश्या के भाव वह है जो दूसरे को लात, धूँसा, मुक्की आदि से कण्ट पहुँचाने में अपनी बुद्धिमत्ता समझता हो । (५) पद्मलेश्या वाले की भावना इस प्रकार होती है कि कठोर शब्दों की वीछार करने में आनन्द मानता हो । (६) शुक्ललेश्या के परिणाम वाला अपराध करने वाले के प्रति भी मधुर शब्दों का प्रयोग करता है ।

मूलः—पंचासवप्पवत्तो, तीहि अगुत्तो छसुं अविरओय ।
 तिव्वारभपरिणओ, खुद्दो साहस्सिओ नरो ॥२॥
 निद्धंधसपरिणामो, निस्संसो अजिइंदिओ ।
 एअजोगसमाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे ॥३॥

छायाः—पञ्चास्रवप्रवृत्तस्त्रिभिरगुप्त षट्सु अविरतश्च ।
 तीव्रारम्भ परिणतः क्षुद्रः साहसिको नरः ॥२॥
 निध्वसपरिणामः, नृशसोऽजितेन्द्रियः ।
 एतद्योग समायुक्तः, कृष्णलेश्या तु परिणमेत् ॥३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (पंचासवप्पवत्तो) हिंसादि पाँच आस्रवो मे प्रवृत्ति करने वाला (तीहि) मन, वच, काय के तीनों योगो को बुरे कामो मे जाते हुए को (अगुत्तो) नहीं रोकने वाला (य) और (छसु) षट्काय जीवो की हिंसा से (अविरओ) निवृत्त नहीं होने वाला (तिव्वारभपरिणओ) तीव्र है आरम्भ करने मे लगा हुआ (खुद्दो) क्षुद्र बुद्धि वाला, (साहस्सिओ) अकार्य करने मे साहसिक (निद्धंधसपरिणामो) नष्ट करने वाले हिताहित के परिणाम को और (निस्ससो) नि शक रूप से पाप करने वाला (अजिइंदिओ) इन्द्रियो को न जीतने वाला (एअजोगसमाउत्तो) इस प्रकार के आचरणो से युक्त (नरो) मनुष्य (किण्हलेस) कृष्णलेश्या के (परिणमे) परिणाम वाले होते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! जिसकी प्रवृत्ति हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और ममता मे अधिकतर फँसी हुई हो, एव मन द्वारा जो हर एक का बुरा चिंतवन करता हो, जो कटु और मर्मभेदी बोलता हो, जो प्रत्येक के साथ कपट का व्यवहार करने वाला हो, जो बिना प्रयोजन के भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय के जीवो की हिंसा से निवृत्त न हुआ हो, बहुत जीवो की हिंसा हो ऐसे महारम्भ के कार्य करने मे तीव्र भावना रखता हो, हमेशा जिसकी बुद्धि तुच्छ रहती हो, अकार्य करने मे बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के जो प्रवृत्त हो जाता हो, नि सकोच भावो से पापाचरण करने मे जो रत हो, इन्द्रियो को प्रसन्न रखने मे अनेक दुष्कार्य जो करता हो, ऐसे मार्गो मे जिस

किसी भी आत्मा की प्रवृत्ति हो वह आत्मा कृष्णलेश्या वाली है। ऐसी लेश्या वाला फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, मर कर नीची गति में जावेगा। हे गौतम ! नीललेश्या का वर्णन यो है—

मूल —इस्साअमरिस अतवो, अविज्ज माया अहीरिया य ।

गेढी पओसे य सढे, पमत्ते रसलोलुए ॥४॥

सायगवेसए य आरम्भा अविरओ,

खुट्ठो साहस्सिओ नरो ।

एअजोगसमाउत्तो,

नीललेस तु परिणमे ॥५॥

छाया —ईर्ष्याऽमर्यातप, अविद्या मायाऽहिकता ।

गृद्धिं द्वेषश्च गठ, प्रमत्तो रसलोलुप ॥४॥

सातागवेपकश्चारभादविरत क्षुद्र, साहसिको नरः ।

एतद्योगसमायुक्त, नीललेश्या तु परिणमेत् ॥५॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (इस्सा) ईर्ष्या (अमरिस) अत्यन्त क्रीध, (अतवो) अतप (अविज्ज) कुशास्य पठन (माया) कपट (अहीरिया) पापाचार के सेवन करने में निर्लज्ज (गेढी) गृद्धपन (य) और (पओसे) द्वेषभाव (सढे) धर्म में मद स्वभाव (पमत्ते) मदोन्मत्तता (रसलोलुए) रसलोलुपता (सायगवेसए) पौद्गलिक सुख की अन्वेषणा (अ) और (आरम्भा) हिंसादि आरम्भ से (अविरओ) अनिवृत्ति (खुट्ठो) क्षुद्र भावना (साहस्सिओ) अकार्य में साहसिकता (एअजोग-समाउत्तो) इस प्रकार के आचरणों से युक्त (नरो) जो मनुष्य हैं, वे (नीललेस) नीललेश्या को (परिणमे) परिणमित होते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! जो दूसरों के गुणों को सहन न करके रात-दिन उनसे ईर्ष्या करने करने वाला हो, बात-बात में जो क्रोध करता हो। खा-पी कर जो सण्ड-मुसण्ड बना रहता हो, पर कभी भी तपस्या न करता हो, जिनसे अपने जन्म-मरण की वृद्धि हो ऐसे कुशास्यों का पठन-साठन करने वाला हो, कपट करने में किसी भी प्रकार की कोर क्कमर न रहता हो, जो नली बात कहने वाले के साथ द्वेष-भाव रखता हो, धर्म न्याय में मिथिलता दिखाता हो, हिंसादि महारम्भ से तनिक भी अपने मन को न डींचता हो, दूसरों के बनेको

गुणों की तरफ दृष्टिपात तक न करते हुए उसमें जो एकमात्र अवगुण हो, उसी की ओर निहारने वाला हो, और अकार्य करने में बहादुरी दिखाने वाला हो, जिस आत्मा का ऐसा व्यवहार हो, उसे नीललेश्यी कहते हैं। इस तरह की भावना रखने वाला व उसमें प्रवृत्ति करने वाला चाहे कोई पुरुष हो, या स्त्री वह मर अधोगति में ही जायगा।

मूल —वके वकसमायरे, नियडिल्ले अणुज्जुए।

पलिउंचगओवहिए, मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥६॥

उप्फालग दुट्ठुवाई य, तेणे आवि य मच्छरी।

एअजोगसमाउत्तो, काऊलेसं तु परिणमे ॥७॥

छाया —वक्रो वक्रसमाचारः, निकृतिमाननृजुकः।

परिकुचक औपधिकः, मिथ्यादृष्टिरनार्यः ॥६॥

उत्प्याशंक दुष्टवादी च, स्तेनश्चापिचमत्सरी।

एतद्योगसमायुक्तः, कापोतलेश्या तु परिणमेत् ॥७॥

अन्वयायं —हे इन्द्रभूति ! (वके) वक्र मापण करना (वकसमायरे) वक्र क्रिया अंगीकार करना, (नियडिल्ले) मन में कपट रखना, (अणुज्जुए) टेढ़ेपन में रहना (पलिउंचग) स्वकीय दोषों को ढँकना, (ओवहिए) सब कामों में कपटता (मिच्छदिट्ठी) मिथ्यात्व में अभिरुचि रखना (अणारिए) अनार्य प्रवृत्ति करना (य) और (तेणे) चोरी करना (अविमच्छरी) फिर मात्मर्य रखना (एअजोगसमाउत्तो) उस प्रकार के व्यवहारों में जो युक्त हो वह (काऊलेस) कापोतलेश्या को (परिणमे) परिणमित होता है।

भाषायं —हे गौतम ! जो बोलने में सीधा न बोलता हो, व्यापार भी निगमा टेढ़ा हो दूसरों को न जान पड़े ऐसे मानसिक कपट में व्यवहार करना हो, मरगना जिसके दिव को छुकर भी न निकली हो, अपने दोषों को ढँकने की मरगुर चेष्टा जो करना हो, जिसके दिनमर के मारे कार्य छल-कपट में नरे पड़े हो, जिसमें मन में मिथ्यात्व की अभिरुचि बनी रहती हो, जो अमानुषिक कामों को भी कर बैठता हो, जो वचन ऐसे बोलता हो कि जिसमें प्राणि-मात्र को डरम होगा हो, दूसरों की वस्तु को चंगने में ही अपने मानव जन्म की मरगुरा ममशरा हो, मात्मर्य में युक्त हो, उस प्रकार के व्यवहारों में जिस

आत्मा की प्रवृत्ति हो, वह कापोतलेश्या कहलाता है। ऐसी भावना रखने वाला चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह मर कर अधोगति में जावेगा। हे गौतम ! तेजो-लेश्या के सम्बन्ध में यों है—

मूलः—नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुळहले ।

विणीयविणए दत्ते, जोगव उवहाणव ॥८॥

पियधम्मे दढधम्मेऽवज्जभीरू हिएसए ।

एयजोगममाउत्तो, तेऊलेस तु परिणमे ॥९॥

छाया—नीचवृत्तिरचपल अमाय्यकुतूहल ।

विनीतविनयो दान्त, योगवानुपधानवान् ॥८॥

प्रियधर्मा दढधर्मा, अवधभीरुर्हितैपिक ।

एतद्योगसमायुक्त, तेजोलेश्या तु परिणमेत् ॥९॥

अन्वयायं —हे इन्द्रभूति ! (नीयावित्ती) जिसकी वृत्ति नम्र स्वभाव वाली हो (अचवले) अचपल (अमाई) निष्कपट (अकुळहले) कुतूहल में रहित (विणीय-विणए) अपने से बड़ो का विनय करने में विनीत वृत्ति वाला (दत्ते) इन्द्रियो को दमन करने वाला (जोगव) क्षुभ योगों को लाने वाला (उवहाणव) धाम्नीय विधि से तप करने वाला (पियधम्मे) जिसकी धर्म में प्रीति हो, (दढधम्मे) दृढ है मन धर्म में जिसका (अवज्जभीरू) पाप से डरने वाला (हिएसए) हित को दूँ देने वाला, मनुष्य (तेऊलेस) तेजोलेश्या को (तु परिणमे) परिणमित होता है ।

भावार्थ —हे आर्य ! जिसकी प्रकृति नम्र है, जो स्थिर बुद्धिवाला है, जो निष्कपट है, हँसी-मजाक करने का जिसका स्वभाव नहीं है, बड़ो का विनय कर जिसने विनीत की उपाधि प्राप्त करली है, जो जितेन्द्रिय है, मानसिक, वाचिक, और कायिक इन तीनों योगों के द्वारा जो कमी किसी का अहित न चाहता हो, शास्त्रीय विधि-विधान युक्त तपस्या करने में दत्तचित्त रहता हो, धर्म में सदैव प्रेम भाव रखता हो, चाहे उस पर प्राणाप्तक कष्ट हो क्यों न आ जाये, पर धर्म में जो दृढ रहता है, किसी जीव को कष्ट न पहुँचे ऐसी भाषा जो बोलता हो, और हितकारी मोक्ष धाम को जाने के लिए दृढ क्रिया करने की गवेषणा जो करता रहता हो, वह तेजोलेश्या कहलाता है। जो जीव इस प्रकार की

भावना रखता हो वह मर कर ऊर्ध्वगति अर्थात् परलोक में उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। हे गौतम ! पद्मलेश्या का वर्णन यो हैः—

मूलः—पयणुक्कोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥१०॥

तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइदिए ।

एयजोगसमाउत्तो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥११॥

छायाः—प्रतनुक्रोधमानश्च, मायालोभौ च प्रतनुकौ ।

प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, योगवानुपधानवान् ॥१०॥

तथा प्रतनुवादी च, उपशान्तो जितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः, पद्मलेश्या तु परिणमेत् ॥११॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (पयणुक्कोहमाणे) पतले हैं क्रोध और मान जिसके (अ) और (मायालोभे) माया तथा लोभ भी जिसके (पयणुए) अल्प हैं, (पसंतचित्ते) प्रशान्त है चित्त जिसका (दंतप्पा) जो आत्मा को दमन करता है, (जोगवं) जो मन, वच, काया के शुभ योगों को प्रवृत्त करता है, (उवहाणवं) जो शास्त्रीय तप करता है, (तहा) तथा (पयणुवाई) जो अल्पमाषी है और वह भी सोच-विचार कर बोलता है, (य) और (उवसंते) शान्त है स्वभाव जिसका, (य) और (जिइदिए) जो इन्द्रियों को जीतता हो, (एयजोगसमाउत्तो) इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य हो, वह (पम्हलेसं) पद्म लेश्या को (तु परिणमे) परिणमित होता है ।

भावार्थ :— हे गौतम ! जिसको क्रोध, मान, माया, लोभ कम हैं, जो सदैव शान्त चित्त रहता है, आत्मा का जो दमन करता है, मन, वचन, काया के शुभ योगों में जो अपनी प्रवृत्ति करता है, शास्त्रीय विधि से तप करता है, सोच-विचार कर जो मधुर भाषण करता है, जो शरीर के अगोपागो को शान्त रखता है । इन्द्रियों को हर समय जो काबू में रखता है, वह पद्मलेश्यी कहलाता है । इस प्रकार की भावना का एव प्रवृत्ति का जो मनुष्य अनुशीलन करता है, वह मनुष्य मर कर ऊर्ध्वगति में जाता है । हे गौतम ! शुक्ल लेश्या का कथन यो है—

मूलः—अट्टरुदाणि वज्जित्ता, धम्मसुक्काणि ज्ञायए ।
 पसतचित्ते दत्तप्पा, समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥१२॥
 सरागो वीयरगो वा, उवसते जिइदिए ।
 एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥१३॥

छाया—आर्त्तरीद्रे वर्जयित्वा, धर्मशुक्ले ध्यायति ।
 प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, समितो गुप्तश्च गुप्तिभिः ॥१२॥
 सरागो वीतरागो वा, उपशातो जितेन्द्रियः ।
 एतद्योग समायुक्त, शुक्ललेश्यातु परिणमेत् ॥१३॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति । (अट्टरुदाणि) आर्त और रौद्र ध्यानो को (वज्जित्ता) छोड़कर (धम्मसुक्काणि) धर्म और शुक्ल ध्यानो को (ज्ञायए) जो चित्तवन करता हो, (पसतचित्ते) प्रशान्त है चित्त जिसका (दत्तप्पा) दमन किया है अपनी आत्मा को जिमने (समिए) जो पाँच समिति करके युक्त हो, (य) और (गुत्तिसु) तीन गुप्ति से (गुत्ते) गुप्त है (सरागो) जो सराग (वा) अथवा (वीयरगो) वीतराग सयम रखता हो, (उवसते) शांत है चित्त और (जिइदिए) जो जितेन्द्रिय है, (एयजोगसमाउत्तो) ऐसे आचरणो से जो युक्त है, वह मनुष्य (सुक्कलेस) शुक्ल लेश्या को (तु परिणमे) परिणमित होता है ।

भावार्थः—हे आर्य । जो आर्त और रौद्र ध्यानो को परित्याग करके सदैव धर्मध्यान और शुक्लध्यान का चिन्तन करता है । क्रोध, मान, माया और लोभ आदि के शान्त होने से प्रशान्त हो रहा है चित्त जिसका, सम्यक्ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य से जिसने अपनी आत्मा को दमन कर रखा है, चलने, बैठने, खाने, पीने, आदि सभी व्यवहारो मे सयम रखता है, मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति से जिसने अपनी आत्मा गोपी है, सराग यद्वा वीतराग सयम जो रखता है, जिसका चेहरा शान्त है, इन्द्रियजन्य विषयो को विष समझकर उन्हें जिसने छोड़ रखे हैं, वही आत्मा शुक्ललेश्या है । यदि इस अवस्था मे मनुष्य मरता है तो वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है ।

मूलः—किण्हा नीला काऊ तिण्णि वि,
 एयाओ अहमलेस्साओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो,
 दुग्गइ उववज्जई ॥१४॥

छायाः—कृष्णा नीला कापोता, तिस्रोऽप्येता अधर्मलेश्याः ।
 एताभिस्तिसृभिरपि जीवः, दुर्गतिमुपपद्यते ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (किण्हा) कृष्ण (नीला) नील (काऊ) कापोत (एयाओ) ये (तिण्णि) तीनो (वि) ही (अहमलेसाओ) अधर्म लेश्याएँ हैं । (एयाहि) इन (तिहि) तीनो (वि) ही लेश्याओ से (जीवो) जीव (दुग्गइ) दुर्गति को (उववज्जई) प्राप्त करता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! कृष्ण, नील और कापोत, इन तीनो को ज्ञानी जनो ने अधर्म लेश्याएँ (अधर्म भावनाएँ) कहा है । इस प्रकार की अधर्म भावनाओ से जीव दुर्गति में जाकर महान् कष्टो को भोगता है । अतः ऐसी बुरी भावनाओ को कभी भी हृदयगम न होने देना, यही श्रेष्ठ मार्ग है ।

मूलः—तेऊ पम्हा सुक्का,
 तिण्णि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो,
 सुग्गइ उववज्जई ॥१५॥

छायाः—तेजसी पद्मा शुक्ला, तिस्रोऽप्येता धर्मलेश्याः ।
 एताभिस्तिसृभिरपि जीवः, सुगतिमुपपद्यते ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तेऊ) तेजो (पम्हा) पद्म और (सुक्का) शुक्ल (एयाओ) ये (तिण्णि) तीनो (वि) ही (धम्म लेसाओ) धर्म लेश्याएँ हैं । (एयाहि) इन (तिहि) तीनो (वि) ही लेश्याओ से (जीवो) जीव (सुग्गइ) सुगति को (उववज्जई) प्राप्त करता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! तेजो, पथ और शुक्ल, ये तीनों, ज्ञानी जन द्वारा धर्म लेश्याएँ (धर्म भावनाएँ) कही गयी हैं। इस प्रकार धर्म भावना रखने से वह जीव यहाँ भी प्रशसा का पात्र होता है, और मरने के पश्चात् भी वह सुगति ही मे जाता है। अतएव मनुष्यो को चाहिए कि वे अपनी भावनाओ को सदा शुभ या शुद्ध रखें। जिससे उस आत्मा को मोक्ष धाम मिलने मे विलम्ब न हो।

मूलः—अन्तमुहुत्तम्मि गए, अतमुहुत्तम्मि सेसए चेव ।

लेसाहि परिणयाहि, जीवा गच्छति परलोयं ॥१६॥

छाया—अन्तर्मुहूर्तं गते, अन्तर्मुहूर्तं शेषे चैव ।

लेश्याभि परिणताभिः, जीवा गच्छन्ति परलोकम् ॥१६॥

अव्ययार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (परिणयाहि) परिणमित हो गयी है (लेसाहि) लेश्या जिसके ऐसा (जीवा) जीव (अतमुहुत्तम्मि) अन्तर्मुहूर्त (गए) होने पर (चेव) और (अतमुहुत्तम्मि) अन्तर्मुहूर्त (सेसए) अवशेष रहने पर (परलोय) परलोक को (गच्छति) जाते हैं।

भावार्थ —हे आर्य ! मनुष्य और तिर्यञ्चो के अन्तिम समय मे, योग्य वा अयोग्य, जिस किसी भी स्थान पर उन्हें जाना होता है उसी स्थान के अनुसार उनकी भावना मरने के अन्तर्मुहूर्त पहले आती है और वह भावना उसने अपने जीवन में मले और बुरे कार्य किये होंगे उसी के अनुसार अन्तिम समय मे वही लेश्या (भावना) उसकी होगी और देवलोक तथा नरक में रहे हुए देव और नेरिया मरने के अन्तर्मुहूर्त पहले अपने स्थानानुसार लेश्या (भावना) ही मे मरेंगे।

मूल—तम्हा एयासि लेसाण, अणुभावं वियाणिया ।

अप्पसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्थाओऽहिट्ठिए मुणी ॥१७॥

छाया—तस्मादेतासा लेश्याना, अनुभाव विज्ञाय ।

अप्रशस्तास्तु वर्जयित्वा, प्रशस्ता अधितिष्ठन् मुनि ॥१७॥

अन्वयार्थः—(तम्हा) इसलिए (एयासि) इन (लेसाण) लेश्याओ के (अणु-भाव) प्रभाव को (वियाणिया) जानकर (अप्पसत्थाओ) बुरी लेश्याओ (भावनाओ) को (वज्जित्ता) छोड़कर (पसत्था) अच्छी प्रशस्त लेश्याओं को (मुणी) मुनि (अहिद्विए) अगीकार करे ।

भावार्थः—हे भले-बुरे के फल जानने वाले ज्ञानी साधु जनो । इस प्रकार छोड़ो लेश्याओ का स्वरूप समझ कर इनमे से बुरी लेश्याओं (भावनाओ) को तो कभी भी अपने हृदय तक मे फटकने मत दो और अच्छी भावनाओं को सदैव हृदयगम करके रखो इसी मे मानव-जीवन की सफलता है ।

॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय तेरहवां)

कषाय-स्वरूप

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूल.—कोहो अ माणो अ अणिग्गहीआ,
 माया अ लोभो अ पवड्ढमाणा ।
 चत्तारि एए कसिणा कसाया,
 सिंचति मूलाइ पुणवभवस्स ॥१॥

छाया:—क्रोधश्च मानश्चातिगृहीतौ,
 माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।
 चत्वार एते कृत्स्ना कषाया,
 सिञ्चन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अणिग्गहीआ) अनिग्रहीत (कोहो) क्रोध (अ) और (माणो) मान (पवड्ढमाणा) बढ़ता हुआ (माया) कपट (अ) और (लोभो) लोभ (एए) ये (कसिणा) सम्पूर्ण (चत्तारि) चारों ही (वसाया) कषाय (पुणवभवस्स) पुनर्जन्म रूप वृक्ष के (मूलाइ) मूलों को (सिंचति) सिंचते हैं ।

भावार्थ —हे आर्य ! जिसका निग्रह नहीं किया है ऐसा क्रोध और मान तथा बढ़ता हुआ कपट और लोभ ये चारों ही सम्पूर्ण कषाय पुन-पुन. जन्म-मरण रूप वृक्ष के मूलों को हरा-भरा रखते हैं । अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों ही कषाय दीर्घकाल तक संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं ।

मूलः—जे कोहणे होइ जगट्भासी,
 विओसियं जे उ उदीरएज्जा ।
 अंधे व से दंडपहं गहाय,
 अविओसिए घासति पावकम्मी ॥२॥

छाया—यं क्रोधनो भवति जगदर्थभाषी,
 व्यपशमितं यस्तु उदीरयेत् ।
 अन्ध इव सदण्डपथं गृहीत्वा,
 अव्यपशमितं घृष्यति पापकर्मा ॥२॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (कोहणे) क्रोधी (होइ) होता है वह (जगट्भासी) जगत् के अर्थ को कहने वाला है । (उ) और (जे) वह (विओसिय) उपशान्त क्रोध को (उदीरएज्जा) पुनः जागृत करता है । (व) जैसे (अंधे) अन्धा (दंडपहं) लकड़ी (गहाय) ग्रहण कर मार्ग में पशुओं से कष्ट पाता हुआ जाता है, ऐसे ही (से) वह (अविओसिए) अनुपशान्त (पावकम्मी) पाप करने वाला (घासति) चतुर्गति रूप मार्ग में कष्ट उठाता है ।

भावार्थ — हे गौतम ! जिसने बात-बात में क्रोध करने का स्वभाव कर रखा है, वह जगत् के जीवों में अपने कर्मों से लूलापन, अन्धापन, वधिरता, आदि न्यूनताओं को अपनी जिह्वा के द्वारा सामने रख देता है और जो कलह उपशान्त हो रहा है, उसको पुनः चेतन कर देता है । जैसे अन्धा मनुष्य लकड़ी को लेकर चलते समय मार्ग में पशुओं आदि से कष्ट पाता है, ऐसे ही वह महाक्रोधी चतुर्गति रूप मार्ग में अनेक प्रकार के जन्म-मरणों का दुख उठाता रहता है ।

मूल.—जे आवि अप्प वसुमंति मत्ता,
 मंखाय वाय अपरिक्ख कुज्जा ।
 तवेण वाहं सहिउं त्ति मत्ता,
 अण्ण जण पस्सति विवभूय ॥३॥

छाया —यश् चापि आत्मानं वसुमान् मत्त्वा,

सख्या च वादमपरीक्ष्य कुर्यात् ।

तपसा वाऽहं सहित इति मत्त्वा,

अन्यं जनं पश्यति बिम्बभूतम् ॥३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जि आदि) जो अल्पमति है, वह (अप्य) अपनी आत्मा को (वसुमति) सयमवान् है, ऐसा (मत्ता) मान कर और (सख्या) अपने को ज्ञानवान् समझता हुआ (अप्यरिक्ख) परमार्थ को नहीं जानकर (वाय) वाद-विवाद करता है । (अहं) मैं (तवेण) तपस्या करके (सहितइति) सहित हूँ, ऐसा (मत्ता) मानकर (अण्ण) दूसरे (जण) मनुष्य को (बिम्बभूय) केवल आकार मात्र (पस्सति) देखता है ।

भावार्थ—हे आर्य ! जो अल्प मतिवाला मनुष्य है, वह अपने ही को सयमवान् समझता है और कहता है कि मेरे समान सयम रखने वाला कोई दूसरा है ही नहीं । जिस प्रकार मैं ज्ञान वाला हूँ, वैसे दूसरा कोई है ही नहीं, इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता का ढिंढोरा पीटता फिरता है । तथा तपवान् भी मैं ही हूँ ऐसा मानकर वह दूसरे मनुष्य को गुणशून्य और केवल मनुष्याकार मात्र ही देखता है । इस प्रकार मान करने से वह मानी, पायी हुई वस्तु से हीनावस्था में जा गिरता है ।

मूल —पूयणट्ठा जसोकामी, माणसम्मानकामए ।

बहु पसवइ पाव, मायासल्ल च कुव्वइ ॥४॥

छाया.—पूजनार्थो यशस्कामी, मानसन्मानकामुक ।

बहु प्रसूते पाप, मायाशल्य च कुरुते ॥४॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (पूयणट्ठा) ज्यो की त्यो अपनी शोभा रखने के अर्थ (जसोकामी) यश का कामी और (माणसम्मान) मान सम्मान का (कामए) चाहने वाला (बहु) बहुत (पाव) पाप (पसवइ) पैदा करता है (च) और (मायासल्ल) कपट शल्य को (कुव्वइ) करता है ।

भावार्थ—हे गौतम ! जो मनुष्य पूजा, यश, मान और सम्मान का भूखा है, वह इनकी प्राप्ति के लिए अनेक तरह के प्रपच करके अपने लिए पाप पैदा करता है और साथ ही कपट करने में भी वह कुछ कम नहीं उतरता है ।

मूल.—कसिण पि जो इमं लोगं,
 पडिपुण्णं दलेज्जं इक्कस्स ।
 तेणावि से न सतुस्से,
 इइ दुप्पूरए इमे आया ॥५॥

छाया:—कृत्स्नमपि य इम लोक, प्रतिपूर्णं दद्यादेकस्मै ।
 तेनापि स न सतुष्येत्, इति दुःपूरकोऽयमात्मा ॥५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) यदि (इक्कस) एक मनुष्य को (पडिपुण्ण) धन-धान्य से परिपूर्ण (इम) यह (कसिण पि) सारा ही (लोग) लोक (दलेज्ज) दे दिया जाय तो (तेणावि) उससे भी (से) वह (न) नहीं (सतुस्से) सतोषित होता है । (इइ) इस प्रकार से (इमे) यह (आया) आत्मा (दुप्पूरए) इच्छा से पूर्ण नहीं हो सकता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! वैश्रमण देव किसी मनुष्य को हीरे, पत्त्रे, माणिक्य मोती तथा धन-धान्य से भरी हुई सारी पृथ्वी दे देवे तो भी उससे उसको सतोष नहीं हो सकता है । अतः इस आत्मा की इच्छा को पूर्ण करना महान् कठिन है ।

मूल.—सुव्वणरूपस उ पव्वया भवे,
 सिया हु केलाससमा असखया ।
 नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि,
 इच्छा हु आगाससमा अणत्तिआ ॥६॥

छाया —सुवर्णरूप्ययोः पर्वता भवेयुः,
 स्यात्कदाचित्खलु कैलाशसमा असंख्यकाः ।
 नरस्य लुब्धस्य न तं किञ्चित्,
 इच्छा हि आकाशसमा अनन्तिका ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (केलाससमा) कैलाश पर्वत के समान (सुवर्ण-रूपस्स) सोने, चाँदी के (असखया) अगणित (पन्वया) पर्वत (हु) निश्चय (भवे) हो और वे (सिया) कदाचित् मिल गये, तदपि (तेहि) उससे (लुद्धस्स) लोभी (नरस्स) मनुष्य की (किञ्चि) किञ्चित् मात्र भी तृप्ति (न) नहीं होती है, (हु) क्योंकि (इच्छा) तृष्णा (आगाससमा) आकाश के समान (अणतिया) अनन्त है ।

भावायः—हे गौतम ! कैलाश पर्वत के समान लम्बे-चोड़े असह्य पर्वतो के जितने सोने-चाँदी के ढेर किसी लोभी मनुष्य को मिल जायें तो भी उसकी तृष्णा पूर्ण नहीं होती है । क्योंकि जिस प्रकार आकाश का अन्त नहीं है, उसी प्रकार इस तृष्णा का भी कभी अन्त नहीं आता है ।

मूल —पुढवी साली जवा चेव, हिरण्ण पसुभिस्सह ।

पडिपुण्ण नालमेगस्स, इइ विज्जा तव चरे ॥७॥

छायाः—पृथिवी शालिर्यवाश्चैव, हिरण्य पशुभि सह ।

प्रतिपूर्णं नालमेकस्मै, इति विदित्वा तपश्चरेत् ॥७॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (साली) शालि (जव) जी, यव (चेव) और (पसु-भिस्सह) पशुओं के साथ (हरिण्ण) सोने वाली (पडिपुण्ण) सम्पूर्ण भरी हुई (पुढवी) पृथ्वी (एगस्स) एक की तृष्णा को बुझाने के लिए (नाल) समर्थवान् नहीं है । (इइ) इस तरह (विज्जा) जान कर (तव) तप रूप मार्ग में (चरे) विचरण करना चाहिए ।

भावायः—हे गौतम ! शालि, जव, सोना, चाँदी और पशुओं से परिपूर्ण पृथ्वी भी किसी एक मनुष्य की इच्छा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है । ऐसा जान कर तप रूप मार्ग में घूमते हुए लोभदशा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । इसी से आत्मा की तृप्ति होती है ।

मूलः—अहे वयइ कोहेणं, माणेण ँहमा गई ।

माया गइपडिग्घाओ, लोहाओ दुह्वाओ भयं ॥८॥

छाया:—अधोव्रजति क्रोधेन, मानेनाधमा गतिः ।

मायया सुगति प्रतिघात , लोभाद् द्विधा भयम् ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! आत्मा (कोहेण) क्रोध से (अहे) अधोगति मे (वयइ) जाता है (माणेण) मान से उस को (अहमा) अधम (गई) गति मिलती है, (माया) कपट से (गइपडिग्घाओ) अच्छी गति का प्रतिघात होता है । (लोहाओ) लोभ से (दुहओ) दोनो भव सबधी (भय) भय प्राप्त होता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! जब आत्मा क्रोध करता है, तो उस क्रोध से उसे नरक आदि स्थानो की प्राप्ति होती है । मान करने से वह अधम गति को प्राप्त करता है । माया करने से पुरुषत्व या देवगति आदि अच्छी गति मिलने मे रुकावट होती है और लोभ से जीव इस भव एव पर-भय सबधी भय को प्राप्त होता है ।

मूल.—कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्वविणासणो ॥९॥

छाया:—क्रोधः प्रीति प्रणाशयति, मानो विनयनाशनः ।

माया मित्राणि नाशयति, लोभः सर्वविनाशन ॥९॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (कोहो) क्रोध (पीइं) प्रीति को (पणासेइ) नाश करता है (माणो) मान (विणय) विनय को (नासणो) नाश करने वाला है । (माया) कपट (मित्ताणि) मित्रता को (नासेइ) नष्ट करता है । और (लोभो) लोभ (सव्व) सारे सद्गुणो का (विणासणो) विनाशक है ।

भावार्थः—हे गौतम ! क्रोध ऐसा बुरा है कि वह परस्पर की प्रीति को क्षणभर मे नष्ट कर देता है । मान विनम्र भाव को कभी अपनी ओर झाँकने तक भी नहीं देता । कपट से मित्रता का भंग हो जाता है और लोभ सभी गुणो का नाश कर देता है । अतः क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारो ही दुर्गुणो से अपनी आत्मा को सदा सर्वदा बचाते रहना चाहिए ।

मूल.—उवसमेण हणे कोह, माण मद्दवया जिणे ।

माय मज्जवभावेण, लोभ सतोसओ जिणे ॥१०॥

छाया — उपशमेन हन्यात् क्रोध, मान मार्दवेन जयेत् ।

माया मार्जवभावेन, लोभ सन्तोषतो जयेत् ॥१०॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (उपशमेण) उपशान्त "क्षमा" से (कोह) क्रोध का (हणे) नाश करे (मद्भवया) नम्रता से (माण) मान को (जिणे) जीते (मज्जव) सरल (भावेण) भावना से (माया) कपट को और (सतोषओ) सतोष से (लोभ) लोभ को (जिणे) पराजित करना चाहिए ।

भावार्थ — हे आर्य ! इस क्रोध रूप चाण्डाल को क्षमा से दूर भगाओ और विनम्र भावों से इस मान का मद नाश करो । इसी प्रकार सरलता से कपट को और सतोष से लोभ को पराजित करो । तभी वह मोक्ष प्राप्त होगा जहाँ पर कि गये बाद, वापिस दुखों में आने का काम नहीं ।

मूलः—असंख्य जीविय मा पमायए,

जरोवणीयस्स हु नत्थि ताण ।

एअ वियाणाहि जणे पमत्ते,

क नु विहिंसा अजया गर्हिति ॥११॥

छाया — असंस्कृत जीवित मा प्रमादी,

जरोपनीतस्य खलु नास्ति त्राणम् ।

एव विजानीहि जना प्रमत्ता,

किं नु विहिंसा अयता गमिष्यन्ति ॥११॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जीविय) यह जीवन (असंख्य) असंस्कृत है । अतः (मा पमायए) प्रमाद मत करो (हु) क्योंकि (जरोवणीयस्स) वृद्धावस्था वाले पुरुष को किसी की (ताण) शरण (नत्थि) नहीं है (एअ) ऐसा तू (विया-णाहि) अच्छी तरह से जान ले (पमत्ते) जो प्रमादी (विहिंसा) हिंसा करने वाले (अजया) अजितेन्द्रिय (जणे) मनुष्य है, वे (नु) वेचारे (क) किसकी शरण (गर्हिति) ग्रहण करेंगे ।

भाचार्यः—हे गौतम ! इस मानव जीवन के टूट जाने पर न तो पुनः इसकी सधि हो सकती है, और न यह बढ ही सकता है । अतः धर्माचरण करने में प्रमाद मत करो । यदि कोई वृद्धावस्था में किसी की शरण प्राप्त करना चाहे तो इसमें भी वह असफल होता है । मला फिर जो प्रमादी और हिंसा करने वाले अजितेन्द्रिय मनुष्य है, वे परलोक में किसकी शरण ग्रहण करेंगे ? अर्थात्—वहाँ के होने वाले दुखों से उन्हें कौन छुड़ा सकेगा ? कोई भी बचाने वाला नहीं है ।

मूलः—वित्तेण ताण न लभे पमत्ते,
इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।
दीवप्पणट्ठेव अणतमोहे,
नेयाउअ दट्ठुमदट्ठुमेव ॥१२॥

छायाः—वित्तेन त्राण न लभेत प्रमत्तः,
अस्मिन्लोकेऽथवा परत्र ।
दीपप्रणष्ट इवानन्तमोहः,
नैयायिक दृष्ट्वाऽप्यदृष्ट्वेव ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पमत्ते) वह प्रमादी मनुष्य (इमम्मि) इस (लोए) लोक में (अदुवा) अथवा (परत्था) परलोक में (वित्तेण) द्रव्य से (ताण) त्राण, शरण (न) नहीं (लभे) पाता है (अणतमोहे) वह अनन्त मोहवाला (दीवप्पणट्ठेव) दीपक के नाश हो जाने पर (ने^१ याउअ) न्यायकारी मार्ग को (दट्ठुमदट्ठुमेव) देखने पर भी न देखने वाले के समान है ।

(१) जैसे धातु ढूँढने वाले मनुष्य दीपक को लेकर पर्वत की गुफा की ओर गये और उस दीपक से गुफा देख भी ली, परन्तु उसमें प्रवेश होने पर उस दीपक की उन्होंने कोई पर्वाह न की । उनके आलस्य से दीपक बुझ गया, तब तो उन्होंने अँधेरे में इधर-उधर भटकते हुए प्राणान्त कष्ट पाया । इसी तरह प्रमादी जीव धर्म के द्वारा मुक्ति पथ को देख लेने पर भी उस धर्म की द्रव्य के लोभवश फिर उपेक्षा कर बैठते हैं । वहाँ वे जन्म-जन्मान्तरो में प्राणान्त जैसे कष्टों को अनेकों बार उठाते रहेंगे ।

भावार्थ — हे गौतम ! धर्म-साधन करने में आलस्य करने वाले प्रमादी मनुष्यों की इस लोक और परलोक में द्रव्य के द्वारा रक्षा नहीं हो सकती है । प्रत्युत वे अनन्तमोही पुरुष, दीपक के नाश हो जाने पर व्यायकारी मार्ग को देखते हुए भी नहीं देखने वाले के समान हैं ।

मूल.—सुत्तेसु यावी पडिवुद्धजीवी,
न वीससे पडिए आसुपण्णे ।
घोरा मुहुत्ता अबल सरीर,
भारडपक्खीव चरऽप्पमत्तो ॥१३॥

छाया — सुप्तेषु चापि प्रतिबुद्धजीवी,
न विश्वसेत् पण्डित आशुप्रज्ञ ।
घोरा मुहूर्त्ता अबल शरीरं,
भारण्डपक्षीव चराऽप्रमत्तः ॥१३॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (आसुपण्णे) तीक्ष्ण बुद्धि वाला (पडिवुद्धजीवी) द्रव्य निद्रा रहित तत्त्वों का जानकार (पडिए) पण्डित पुरुष (सुत्तेसुयावी) द्रव्य और भाव से जो सोते हुए प्रमादी मनुष्य हैं, उनका (न) नहीं (विससे) विश्वास करे, अनुकरण करे, क्योंकि (मुहुत्ता) समय आयु क्षीण करने में (घोरा) भयंकर है । और (सरीर) शरीर भी (अबल) बल रहित है । अतः (भारड-पक्खीव) भारड पक्षी की तरह (अप्पमत्तो) प्रमादरहित (चर) समय में विचरण कर ।

भावार्थ — हे गौतम ! द्रव्य निद्रा से जाग्रत तीक्ष्णबुद्धि वाले पण्डित पुरुष जो होते हैं, वे द्रव्य और भाव से नींद लेने वाले प्रमादी पुरुषों के आचरणों का अनुकरण नहीं करते हैं । क्योंकि वे जानते हैं कि समय जो है वह मनुष्य का आयु कम करने में भयंकर है । और यह भी नहीं है कि यह शरीर मृत्यु का सामना कर सके । अतएव जिस प्रकार भारड पक्षी अपना चुगा चुगने में प्रायः प्रमाद नहीं करता है उसी तरह तुम भी प्रमादरहित होकर संयमी जीवन विताने में सफलता प्राप्त करो ।

भावार्थः—हे गौतम ! इस मानव जीवन के टूट जाने पर न तो पुनः इसकी सधि हो सकती है, और न यह बढ ही सकता है । अतः धर्माचरण करने में प्रमाद मत करो । यदि कोई वृद्धावस्था में किसी की शरण प्राप्त करना चाहे तो इसमें भी वह असफल होता है । मला फिर जो प्रमादी और हिंसा करने वाले अजितेन्द्रिय मनुष्य है, वे परलोक में किसकी शरण ग्रहण करेंगे ? अर्थात्—वहाँ के होने वाले दुखों से उन्हें कौन छुड़ा सकेगा ? कोई भी बचाने वाला नहीं है ।

मूल —वित्तेण ताण न लभे पमत्ते,

इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीवप्पणट्ठेव अणतमोहे,

नेयाउअं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥१२॥

छायाः—वित्तेन त्राण न लभेत प्रमत्तः,

अस्मिल्लोकेऽथवा परत्र ।

दीपप्रणष्ट इवानन्तमोहः,

नैयायिक दृष्ट्वाऽप्यदृष्ट्वेव ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पमत्ते) वह प्रमादी मनुष्य (इमम्मि) इस (लोए) लोक में (अदुवा) अथवा (परत्था) परलोक में (वित्तेण) द्रव्य से (ताण) त्राण, शरण (न) नहीं (लभे) पाता है (अणतमोहे) वह अनन्त मोहवाला (दीवप्पणट्ठेव) दीपक के नाश हो जाने पर (ने^१ याउअं) न्यायकारी मार्ग को (दट्ठुमदट्ठुमेव) देखने पर भी न देखने वाले के समान है ।

(१) जैसे धातु ढूँढने वाले मनुष्य दीपक को लेकर पर्वत की गुफा की ओर गये और उस दीपक से गुफा देख भी ली, परन्तु उसमें प्रवेश होने पर उस दीपक की उन्होंने कोई पर्वाह न की । उनके आलस्य से दीपक बुझ गया, तब तो उन्होंने अँधेरे में इधर-उधर भटकते हुए प्राणान्त कष्ट पाया । इसी तरह प्रमादी जीव धर्म के द्वारा मुक्ति पथ को देख लेने पर भी उस धर्म की द्रव्य के लोभवश फिर उपेक्षा कर बैठते हैं । वहाँ वे जन्म-जन्मान्तरो में प्राणान्त जैसे कष्टों को अनेकों बार उठाते रहेंगे ।

भावार्थ—हे गौतम ! धर्म-साधन करने में आलस्य करने वाले प्रमादी मनुष्यों की इस लोक और परलोक में द्रव्य के द्वारा रक्षा नहीं हो सकती है । प्रत्युत वे अनन्तमोही पुरुष, दीपक के नाश हो जाने पर न्यायकारी मार्ग को देखते हुए भी नहीं देखने वाले के समान हैं ।

मूलः—सुत्तेसु यावी पड्विबुद्धजीवी,
न वीससे पडिऐ आसुपण्णे ।
घोरा मुहुत्ता अबल सरीर,
भारडपक्खीव चरऽप्पमत्तो ॥१३॥

ध्याया—सुप्तेषु चापि प्रतिबुद्धजीवी,
न विश्वसेत् पण्डित आशुप्रज्ञ ।
घोरा मुहूर्त्ता अबल शरीर,
भारण्डपक्षीव चराऽप्रमत्तः ॥१३॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (आसुपण्णे) तीक्ष्ण बुद्धि वाला (पड्विबुद्धजीवी) द्रव्य निद्रा रहित तत्त्वों का जानकार (पडिऐ) पण्डित पुरुष (सुत्तेसुयावी) द्रव्य और भाव से जो सोते हुए प्रमादी मनुष्य हैं, उनका (न) नहीं (विससे) विश्वास करे, अनुकरण करे, क्योंकि (मुहुत्ता) समय आयु क्षीण करने में (घोरा) भयंकर है । और (सरीर) शरीर भी (अबल) बल रहित है । अतः (भारड-पक्खीव) भारड पक्षी की तरह (अप्पमत्तो) प्रमादरहित (चर) समय में विचरण कर ।

भावार्थ — हे गौतम ! द्रव्य निद्रा से जाग्रत तीक्ष्णबुद्धि वाले पण्डित पुरुष जो होते हैं, वे द्रव्य और भाव से नींद लेने वाले प्रमादी पुरुषों के आचरणों का अनुकरण नहीं करते हैं । क्योंकि वे जानते हैं कि समय जो है वह मनुष्य का आयु कम करने में भयंकर है । और यह भी नहीं है कि यह शरीर मृत्यु का सामना कर सके । अतएव जिस प्रकार भारड पक्षी अपना चुगा चुगने में प्रायः प्रमाद नहीं करता है उसी तरह तुम भी प्रमादरहित होकर समयी जीवन बिताने में सफलता प्राप्त करो ।

मूलः—जे गिद्धे कामभोएसु, एगे कूडाय गच्छइ ।

न मे दिट्ठे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥१४॥

छायाः—यो गृद्धा कामभोगेषु, एकः कूडाय गच्छति ।

न मया दृष्टः परलोकः, चक्षुर्दृष्टेय रतिः ॥१४॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (एगे) कोई एक (कामभोएसु) कामभोगो मे (गिद्धे) आसक्त होता है, वह (कूडाय) हिंसा और मृषा भाषा को (गच्छइ) प्राप्त होता है, फिर उससे पूछने पर वह बोलता है कि (मे) मैंने (परेलोए) परलोक (न) नहीं (दिट्ठे) देखा है । (इमा) इस (रई) पौद्गलिक सुख को (चक्खुदिट्ठा) प्रत्यक्ष आँखों से देख रहा हूँ ।

भावार्थः—हे आर्य ! जो कामभोग मे सदैव लीन रहता है वह हिंसा झूठ आदि से बचा हुआ नहीं रहता है । यदि उससे कहा जाय कि हिंसादि कर्म करोगे तो नरक मे दुख उठाओगे और सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग मे दिव्य सुख भोगोगे । ऐसा कहने पर वह प्रमादी बोल उठता है कि मैंने कोई भी स्वर्ग नरक नहीं देखे हैं, कि जिनके लिए इन प्रत्यक्ष कामभोगो का आनंद छोड बैठूँ ।

मूलः—हत्थागया इमे कामा, कालिआ जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥१५॥

छायाः—हस्तागता इमे कामाः, कालिका येऽनागताः ।

को जानाति परः लोकः, अस्ति वा नास्ति वा पुनः ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे धर्मतत्त्वज्ञ ! (इमे) ये (कामा) कामभोग (हत्थागया) हस्तगत हो रहे हैं, और इन्हे त्यागने पर (जे) जो (अणागया) आगामी भव मे सुख होगा, यह तो (कालिआ) भविष्यत् की बात है (पुणो) तो फिर (को) कौन (जाणइ) जानता है (परेलोए) परलोक (अत्थि) है (वा) अथवा (नत्थि) नहीं है ।

भावार्थः—अज्ञानी नास्तिक इस प्रकार कहते हैं कि हे धर्म के तत्त्व को जानने वालो ! ये कामभोग जो प्रत्यक्ष रूप में मुझे मिल रहे हैं और जिन्हें त्याग देने पर आगामी भव में इससे भी बढकर तथा आत्मिक सुख प्राप्त होगा, ऐसा तुम कहते हो, परन्तु यह तो भविष्यत् की बात है और फिर कौन जानता है कि नरक, स्वर्ग और मोक्ष हैं या नहीं ?

मूल —जणेण सद्धि होक्खामि, इइ बाले पगब्भइ ।

कामभोगाणुराएण, केस सपडिवज्जइ ॥१६॥

छाया —जनेन सार्द्धं भविष्यामि, इति बाल प्रगल्भते ।

कामभोगानुरागेण, क्लेश स सम्प्रतिपद्यते ॥१६॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जणेण सद्धि) इतने मनुष्यो के साथ मेरा भी (होक्खामि) जो होना होगा, सो होगा, (इइ) इस प्रकार (बाले) वे अज्ञानी (पगब्भइ) बोलते हैं, पर वे आखिर (कामभोगाणुराएण) कामभोगो के अनुराग के कारण (केस) दुख ही को (सपडिवज्जइ) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! वे अज्ञानी जन इस प्रकार फिर बोलते हैं कि इतने दुष्कर्मी लोगो का परलोक में जो होगा, वह मेरा भी हो जायगा । इतने सब के सब लोग क्या मूर्ख हैं ? पर हे गौतम ! आखिर में वे कामभोगो के अनुरागी लोग इस लोक और परलोक में महान् दुखो को भोगते हैं ।

मूल —तओ से दड समारभइ, तसेसु थावरेसु य ।

अट्टाए व अणट्टाए, भूयग्गाम विहिसइ ॥१७॥

छाया —ततो दण्ड समारभते, त्रसेषु स्थावरेषु च ।

अर्थयि चानर्थयि, भूतग्राम विहिनस्ति ॥१७॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! यो स्वर्ग नरक आदि की असम्भावना मान करके (तओ) उसके बाद (से) वह मनुष्य (तसेसु) त्रस (अ) और (थावरेसु) स्थावर जीवो के विषय में (अट्टाए) प्रयोजन से (व) अथवा (अणट्टाए) बिना प्रयोजन से (दड) मन, वचन, काया के दण्ड को (समारभइ) समारभ करता है और (भूयग्गाम) प्राणियों के समूह का (विहिसइ) वध करता है ।

मूलः—जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छइ ।

न मे दिट्ठे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥१४॥

छायाः—यो गृद्धाः कामभोगेषु, एकः कूडाय गच्छति ।

न मया दृष्टः परलोकः, चक्षुर्दृष्टेय रतिः ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (एगे) कोई एक (कामभोगेसु) काम-भोगो मे (गिद्धे) आसक्त होता है, वह (कूडाय) हिंसा और मृषा भाषा को (गच्छइ) प्राप्त होता है, फिर उससे पूछने पर वह बोलता है कि (मे) मैंने (परेलोए) परलोक (न) नहीं (दिट्ठे) देखा है । (इमा) इस (रई) पौद्गलिक सुख को (चक्खुदिट्ठा) प्रत्यक्ष आँखों से देख रहा हूँ ।

भावार्थः—हे आर्य ! जो कामभोग मे सदैव लीन रहता है वह हिंसा झूठ आदि से बचा हुआ नहीं रहता है । यदि उससे कहा जाय कि हिंसादि कर्म करोगे तो नरक मे दुख उठाओगे और सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग मे दिव्य सुख भोगोगे । ऐसा कहने पर वह प्रमादी बोल उठता है कि मैंने कोई भी स्वर्ग नरक नहीं देखे हैं, कि जिनके लिए इन प्रत्यक्ष कामभोगो का आनंद छोड़ बैठूँ ।

मूलः—हत्थागया इमे कामा, कालिआ जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥१५॥

छायाः—हस्तागता इमे कामाः, कालिका येऽनागताः ।

को जानाति परः लोकः, अस्ति वा नास्ति वा पुनः ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे धर्मतत्त्वज्ञ ! (इमे) ये (कामा) कामभोग (हत्थागया) हस्तगत हो रहे हैं, और इन्हे त्यागने पर (जे) जो (अणागया) आगामी भव मे सुख होगा, यह तो (कालिआ) भविष्यत् की बात है (पुणो) तो फिर (को) कौन (जाणइ) जानता है (परेलोए) परलोक (अत्थि) है (वा) अथवा (नत्थि) नहीं है ।

भावार्थः—अज्ञानी नास्तिक इस प्रकार कहते हैं कि हे धर्म के तत्त्व को जानने वालो ! ये कामभोग जो प्रत्यक्ष रूप में मुझे मिल रहे हैं और जिन्हें त्याग देने पर आगामी भव में इससे भी बढकर तथा आत्मिक सुख प्राप्त होगा, ऐसा तुम कहते हो, परन्तु यह तो भविष्यत् की बात है और फिर कौन जानता है कि नरक, स्वर्ग और मोक्ष हैं या नहीं ?

मूल—जणेण सद्धि होक्खामि, इइ बाले पगब्भइ ।

कामभोगाणुराएण, केस सपडिवज्जइ ॥१६॥

छाया—जनेन साद्धं भविष्यामि, इति बाल प्रगल्भते ।

कामभोगानुरागेण, क्लेश सः सम्प्रतिपद्यते ॥१६॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जणेण सद्धि) इतने मनुष्यो के साथ मेरा भी (होक्खामि) जो होना होगा, सो होगा, (इइ) इस प्रकार (बाले) वे अज्ञानी (पगब्भइ) बोलते हैं, पर वे आखिर (कामभोगाणुराएण) कामभोगो के अनुराग के कारण (केस) दुख ही को (सपडिवज्जइ) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! वे अज्ञानी जन इस प्रकार फिर बोलते हैं कि इतने दुष्कर्मों लोगो का परलोक में जो होगा, वह मेरा भी हो जायगा । इतने सब के सब लोग क्या मूर्ख हैं ? पर हे गौतम ! आखिर में वे कामभोगो के अनुरागी लोग इस लोक और परलोक में महान् दुखो को भोगते हैं ।

मूल —तओ से दड समारभइ, तसेसु थावरेसु य ।

अट्टाए व अणट्टाए, भूयग्गाम विहिसइ ॥१७॥

छाया —ततो दण्ड समारभते, त्रसेषु स्थावरेषु च ।

अर्थयि चानर्थयि, भूतग्राम विहिनस्ति ॥१७॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! यो स्वर्ग नरक आदि की असम्भावना मान करके (तओ) उसके बाद (से) वह मनुष्य (तसेसु) त्रस (अ) और (थावरेसु) स्थावर जीवों के विषय में (अट्टाए) प्रयोजन से (व) अथवा (अणट्टाए) विना प्रयोजन से (दड) मन, वचन, काया के दण्ड को (समारभइ) समारभ करता है और (भूयग्गाम) प्राणियों के समूह का (विहिसइ) वध करता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! नास्तिक लोग प्रत्यक्ष भोगो को छोड़कर भविष्यत् की कौन आशा करे, इस प्रकार कह कर, अपने दिल को कठोर बना लेते हैं । फिर वे, हलते-चलते त्रस जीवो और स्थावर जीवो की प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन से, हिंसा करने के लिए, मन, वचन, काया के योगो को प्रारम्भ कर असंख्य जीवो की हिंसा करते हैं ।

मूलः—हिंसे बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सढे ।

भुंजमाणे सुरं मस, सेयमेअ ति मन्नई ॥१८॥

छायाः—हिंस्रो बालो मृषावादी, मायी च पिशुनः शठः ।

भुञ्जानः सुरां मांसं, श्रेयो मे इदमिति मन्यते ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! स्वर्ग नरक को न मान कर वह (हिंसे) हिंसा करने वाला (बाले) अज्ञानी (मुसावाई) फिर झूठ बोलता है (माइल्ले) कपट करता है, (पिसुणे) निन्दा करता है (सढे) दूसरो को ठगने की करतूत करता रहता है । (सुर) मदिरा (मस) मास (भुजमाणे) भोगता हुआ (सेयमेअ) श्रेष्ठ है (ति) ऐसा (मन्नई) मानता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! स्वर्ग नरक आदि की असम्भावना करके वह अज्ञानी जीव हिंसा करने के साथ ही साथ झूठ बोलता है, प्रत्येक बात में कपट करता है । दूसरो की निन्दा करने में अपना जीवन अर्पण कर बैठता है । दूसरो को ठगने में अपनी सारी बुद्धि खर्च कर देता है । और मदिरा एवं मास खाता हुआ भी अपना जीवन श्रेष्ठ मानता है ।

मूलः—कायसा वयसा मत्त, वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।

दुहओ मल सचिणइ, सिसुणागु व्व मट्टिय ॥१९॥

छायाः—कायेन वचसा मत्त वित्ते गृद्धश्च स्त्रीषु ।

द्विधा मलं सश्चिनोति, शिशुनाग इव मृत्तिकाम् ॥१९॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! वे नास्तिक लोग (कायसा) काय से (वायसा) वचन से (मत्ते) गर्वान्वित होने वाला (वित्ते) धन मे (य) और (इत्थिसु) स्त्रियो मे (गिद्ध) आसक्त हो वह मनुष्य (दुहओ) राग द्वेष के द्वारा (मल) कर्म मल को (सच्चिणइ) इकट्ठा करता है (व्व) जैसे (सिसुणागु) शिशुनाग "अलसिया" (मट्टिअ) मिट्टी से लिपटा रहता है ।

भावार्थ —हे आर्य ! मन, वचन और काया से गर्व करने वाले वे नास्तिक लोग धन और स्त्रियो मे आसक्त होकर रागद्वेष से गाढ कर्मों का अपनी आत्मा पर लेप कर रहे हैं । पर उन कर्मों के उदय काल मे, जैसे अलसिया मिट्टी से उत्पन्न हो कर, फिर मिट्टी ही से लिपटाता है, किन्तु सूर्य की आतापना से मिट्टी के सूखने पर वह अलसिया महान कष्ट उठाता है, उसी तरह वे नास्तिक लोग भी जन्म-जन्मान्तरो मे महान कष्टो को उठावेंगे ।

मूल —तओ पुट्ठो आयकेण, गिलाणो परितप्पइ ।

पभीओ परलोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥२०॥

छाया—तत स्पृष्ट आतङ्क्येन, ग्लान परितप्यते ।

प्रभीत परलोकात्, कर्मानुप्रेष्यात्मन ॥२०॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! कर्म बाँध लेने के (तओ) पश्चात् (आयकेण) असाध्य रोगो से (पुट्ठो) घिरा हुआ वह नास्तिक (गिलाणो) ग्लानि पाता है और (परलोगस्स) परलोक के भय से (पभीओ) डरा हुआ (अप्पणो) अपने किये हुए (कम्माणुप्पेहि) कर्मों को देख कर (परितप्पइ) खेद पाता है ।

भावार्थ —हे गौतम ! पहले तो ऐसे नास्तिक लोग विषयो के लोलुप हो कर कर्म बाँध लेते हैं फिर जब उन कर्मों का उदय काल निकट आता है तो असाध्य रोगो से घिर जाते हैं । उस समय उन्हें बड़ी ग्लानि होती है । नरकादि के दुखो से वे बड़े घबराते हैं और अपने किये हुए बुरे कर्मों के फलों को देख कर अत्यन्त खेद पाते हैं ।

मूलः—सुआ मे नरए ठाणा, असीलाण च जा गई ।

बालाण कूरकम्माण, पगाढा जत्थ वेयणा ॥२१

छाया—श्रुतानि मया नरकस्थानानि, अशीलानां च या गतिः ।

वालानां क्रूरकर्माणा, प्रगाढा यत्र वेदना ॥२१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! वे बोलते हैं, कि (जत्य) जहाँ पर उन (क्रूर-कम्माण) क्रूर कर्मों के करने वाले (वालाण) अज्ञानियों को (पगाढा) प्रगाढ (वेयणा) वेदना होती है । मैंने (नरए) नरक में (ठाणा) कुम्भी, वैतरणी, आदि जो स्थान हैं, वे (सुआ) सुने हैं, (च) और (असीलाणं) दुराचारियों की (जा) जो (गई) नारकीय गति होती है उसे भी सुना है ।

भावार्थः—हे आर्य ! नास्तिकजन नर्क और स्वर्ग किसी को भी न मान कर खूब पाप करते हैं । जब उन कर्मों का उदय काल निकट आता है तो उनको कुछ असारता मालूम होने लगती है । तब वे बोलते हैं कि सच है, हमने तत्त्वज्ञों द्वारा सुना है, कि नरक में पापियों के लिए कुम्भियाँ, वैतरणी नदी आदि स्थान हैं और उन दुष्कर्मियों की जो नारकीय गति होती है, वहाँ क्रूरकर्मी अज्ञानियों को प्रगाढ वेदना होती है ।

मूलः—सव्व विलविअ गीअं; सव्वं नट्ट विडविअं ।

सव्वे आभरणा भारा; सव्वे कामा दुहावहा ॥२२॥

छाया—सर्वं विलपितं गीत, सर्वं नृत्य विडम्बितम् ।

सर्वाण्याभरणानि भारा; सर्वे कामा दुःखावहाः ॥२२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सव्व) सारे (गीअ) गीत (विलविअ) विलाप के समान है । (सव्व) सारे (नट्ट) नृत्य (विडविअ) विडम्बना रूप है । (सव्वे) सारे (आहरणा) आभरण (भारा) भार के समान है । और (सव्वे) सम्पूर्ण (कामा) काम भोग (दुहावहा) दुख प्राप्त कराने वाले हैं ।

भावार्थः—हे गीतम ! सारे गीत विलाप के समान हैं । सारे नृत्य विडम्बना के समान हैं । सारे रत्न जडित आभरण भार रूप हैं । और सम्पूर्ण काम भोग जन्म-जन्मातरो में दुख देने वाले हैं ।

मूल — जहेह सीहो व मिअ गहाय,
 मच्चू नर नेइ हु अन्तकाले ।
 न तस्स माया व पिआ व भाया,
 कालम्मि तम्मंसहरा भवन्ति ॥२३॥

छाया—यथेह सिंह इव मृग गृहीत्वा,
 मृत्युर्नरं नयति ह्यन्तकाले ।
 न तस्य माता वा पिता वा भ्राता,
 काले तस्याशधरा भवन्ति ॥२३॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (इह) इस ससार मे (जहा) जैसे (सीहो) सिंह (मिअ) मृग को (गहाय) पकड़ कर उसका अन्त कर डालता है (व) वैसे ही (मच्चू) मृत्यु (हु) निश्चय करके (अन्तकाले) आयुष्य पूर्ण होने पर (नर) मनुष्य को (नेइ) परलोक मे ले जाकर पटक देती है । (कालम्मि) उस काल मे (माया) माता (वा) अथवा (पिआ) पिता (व) अथवा (भाया) भ्राता (तम्म-सहरा) उसके दुख को अंश मात्र भी बंटाने वाले (न) नहीं (भवन्ति) होते हैं ।

भावार्थ — हे आर्य ! जिस प्रकार सिंह मागते हुए मृग को पकड़ कर उसे मार डालता है । इसी तरह मृत्यु भी मनुष्य का अन्त कर डालती है । उस समय उसके माता-पिता-भाई आदि कोई भी उसके दुःख का बटवारा करके भागीदार नहीं बनते । अपनी निजी आयु मे से आयु का कुछ भाग दे कर मृत्यु से उसे बचा नहीं सकते हैं ।

मूल — इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि,
 इमं च मे किच्चमिमं अकिच्च ।
 त एवमेव लालप्पमाणं,
 हरा हरति त्ति कहं पमाए ॥२४॥

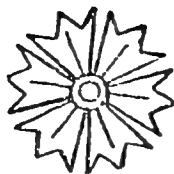
छाया—इदं च मेऽस्ति, इदम् च नास्ति, इदं च कृत्यमिदमकृत्यम् ।

तमेवमेव लालप्पमान, हरा हरन्तीति कथं प्रमादः ॥२४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इम) यह (मे) मेरा (अत्थि) है, (च) और (इम) यह घर (मे) मेरा (नत्थि) नहीं है, यह (किच्च) करने योग्य है (च) और (इम) यह व्यापार (अकिच्च) नहीं करने योग्य है, (एवमेव) इस प्रकार (लालप्पमाण) बोलने वाले प्रमादियों के (त) आयु को (हरा) रात-दिन रूप चोर (हरति) हरण कर रहे हैं (त्ति) इसलिए (कह) कैसे (पमाए) प्रमाद कर रहे हो ?

भावार्थः—हे गौतम ! यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह काम करने का है और यह बिना लाभ का व्यापार आदि मेरे नहीं करने का है । इस प्रकार बोलने वालों का आयु तो रात दिन रूप चोर हरण करते जा रहे हैं । फिर प्रमाद क्यों करते हो ? अर्थात् एक ओर मेरे-तेरे की कल्पना और करने न करने के सकल्प चालू बने रहते हैं और दूसरी ओर काल रूपी चोर जीवन को हरण कर रहा है अतः शीघ्र ही सावधान होकर परमार्थ-साधन में लग जाना चाहिए ।

॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय चौदहवां)

वैराग्य सम्बोधन

॥ भगवान् श्री ऋषभोवाच ॥

मूलः—सबुज्झह किं न बुज्झह,
 सबोही खलु पेच्च दुल्लहा,
 णो हूवणमत्ति राइओ,
 नो सुलभ पुणरावि जीविय ॥१॥

छाया.—सबुध्यध्व किं न बुध्यध्व,
 सम्बोधि खलु प्रेत्य दुर्लभा ।
 नो खल्वुपनमन्ति रात्रयः,
 नो सुलभ पुनरपि जीवितम् ॥१॥

अन्वयार्थ —हे पुत्रो ! (सबुज्झह) धर्म बोध करो (किं) सुविधा पाते हुए
 क्यों (न) नहीं (बुज्झह) बोध करते हो ? क्योंकि (पेच्च) परलोक में (खलु)
 निश्चय ही (सबोही) धर्म-प्राप्ति होना (दुल्लहा) दुर्लभ है । (राइओ) गयी
 हुई रात्रियाँ (णो) नहीं (हु) निश्चय (उवणमत्ति) पीछी आती हैं । (पुणरावि)
 और फिर भी (जीविय) मनुष्य जन्म मिलना (सुलभ) सुगम (न) नहीं है ।

भावार्थ —हे पुत्रो ! सम्यक्त्वरूप धर्म बोध को प्राप्त करो ! सब तरह से
 सुविधा होते हुए भी धर्म को प्राप्त क्यों नहीं करते ? अगर मानव जन्म में

धर्म-बोध प्राप्त न किया, तो फिर धर्म-बोध प्राप्त होना महान् कठिन है। गया हुआ समय तुम्हारे लिए वापस लौट कर आने का नहीं, और न मानव जीवन ही सुलभता से मिल सकता है।

मूलः—डहरा वुड्ढाय पासह,
गब्भत्था वि चयति माणवा ।
सेणे जह वट्टय हरे,
एवमाउखयम्मि तुट्ठई ॥२॥

छायाः—डिभावृद्धाः पश्यत, गर्भस्था अपि त्यजन्ति मानवा ।
स्येनो यथा वर्त्तक हरेत्, एवमायुक्षये वृट्यति ॥२॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (पासह) देखो (डहरा) वालक तथा (वुड्ढा) वृद्ध (चयति) शरीर त्याग देते हैं। और (गब्भत्था) गर्भस्थ (माणवा वि) मनुष्य भी शरीर त्याग देते हैं (जह) जैसे (सेणे) बाज पक्षी (वट्टय) बटेर को (हरे) हरण कर ले जाता है (एव) इसी तरह (आउखयम्मि) उम्र के बीत जाने पर (तुट्ठई) मानव-जीवन टूट जाता है।

भावार्थः—हे पुत्रो ! देखो कितनेक तो बालवय मे ही तथा कितनेक वृद्धावस्था मे अपने मानव-शरीर को छोड़कर यहाँ से चल बसते हैं। और कितनेक गर्भावास मे ही मरण को प्राप्त हो जाते है। जैसे, बाज पक्षी अचानक बटेर को आ दबोचता है, वैसे ही न मालूम किस समय आयु के क्षय हो जाने पर मृत्यु प्राणो को हरण कर लेगी। अर्थात् आयु के क्षय होने पर मानव-जीवन की श्रृंखला टूट जाती है।

मूलः—मायाहि पियाहि लुप्पइ,
नो सुलहा सुगई य पेच्चओ ।
एयाइ भयाइ पेहिया,
आरंभा विरमेज्ज सुव्वए ॥३॥

छाया — मातृभिः पितृभिर्लुप्यते, नो सुलभा सुगतिश्च प्रेत्य तु ।
एतानि भयानि प्रेक्ष्य, आरम्भाद्विरमेत्सुव्रतः ॥३॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! माता-पिता के मोह में फँसकर जो धर्म नहीं करता है, वह (मायाहि) माता (पियाहि) पिता के द्वारा ही (लुप्यद्) परिभ्रमण करता है (य) और उसे (पेच्चओ) परलोक में (सुगई) सुगति मिलना (सुलहा) सुलभ (न) नहीं है । (एयाद्) इन (भयाद्) भयों को (पेहिया) देख कर (आरमा) हिंसादि आरम से (विरमेज्ज) निवृत्त हो, वही (सुव्वए) सुव्रत-वाला है ।

भावार्थ — हे पुत्रो ! माता-पितादि कौटुम्बिक जनो के मोह में फँसकर जिसने धर्म नहीं किया, वह उन्हीं के कारण ससार के चक्र में अनेक प्रकार के कष्टों को उठाता हुआ भ्रमण करता रहता है, और जन्म-जन्मान्तरों में भी उसे सुगति का मिलना सुलभ नहीं है । अतः इस प्रकार ससार में भ्रमण करने से होने वाले अनेको कष्टों को देखकर जो हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि कामों से विरक्त रहे वही मानव-जीवन को सफल करने वाला सुव्रती पुरुष है ।

मूल — जमिण जगती पुढो जगा,
कम्मेहि लुप्पति पाणिणो ।
सयमेव कडेहि गाहइ,
णो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठय ॥४॥

छाया — यदिद जगति पृथक् जगत्, कर्मभिर्लुप्यन्ते प्राणिनः ।
स्वयमेव कर्तृगहि ते नो, तस्य मुच्येत् अस्पृष्टः ॥४॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (जमिण) जो हिंसा से निवृत्त नहीं होते हैं उनको यह होता है, कि (जगती) ससार में (पाणिणो) वे प्राणी (पुढो) पृथक्-पृथक् (जगा) पृथ्वी आदि स्थानों में (कम्मेहि) कर्मों से (लुप्पति) भ्रमण करते हैं । क्योंकि (सयमेव) अपने (कडेहि) किये हुए कर्मों के द्वारा (गाहइ) नरकादि

स्थानों को प्राप्त करते हैं । (तस्स) उम्हे (ऽपुट्ठय) कर्म स्पर्शे अर्थात् भोगे बिना (णो) नहीं (मुच्चेज्ज) छोड़ते हैं ।

भावार्थः—हे पुत्रो ! जो हिंसादि से मुँह नहीं मोड़ते हैं, वे इस ससार में पृथ्वी, पानी, नरक और तिर्यञ्च आदि अनेकों स्थानों और योनियों में कष्टों के साथ घूमते रहते हैं । क्योंकि उन्होंने स्वयमेव ही ऐसे कार्य किये हैं, कि जिन कर्मों के भोगे बिना उनका छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता है ।

मूल.—विरया वीरा समुठ्ठिया, कोहकायरियाइपीसणा ।

पाणे ण हणति सव्वसो, पावाओ विरयाभिनिव्वुडा ॥५॥

छाया—विरता वीरा समुत्थिता., क्रोधकातरिकादिपीपणाः ।

प्राणान्न घ्नन्ति सर्वश, पापाद्विरता अभिनिर्वृता ॥५॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (विरया) जो पौद्गलिक सुखों से विरक्त है और (समुट्ठिया) सदाचार के सेवन करने में सावधान है, (कोहकायरियाइ) क्रोध, माया और उपलक्षण से मान एवं लोभ को (पीसणा) नाश करने वाला है, (सव्वसो) मन, वचन, काया, से जो (पाणें) प्राणों को (ण) नहीं (हणति) हनता है (पावाओ) हिंसाकारी अनुष्ठानों से जो (विरयाभिनिव्वुडा) विरक्त है और क्रोधादि से उपशान्त है चित्त जिसका, उसको (वीरा) वीर पुरुष कहते हैं ।

भावार्थः—हे पुत्रो ! मारकाट या युद्ध करके कोई वीर कहलाना चाहे तो वास्तव में वह वीर नहीं है । वीर तो वह है जो पौद्गलिक सुखों से अपना मन मोड़ लेता है, सदाचार का पालन करने में सदैव सावधानी रखता है, क्रोध, मान, माया और लोभ इन्हें अपना आन्तरिक शत्रु समझकर, इनके साथ युद्ध करता रहता है और उस युद्ध में उन्हें नष्ट कर विजय प्राप्त करता है, मन, वचन और काया से किसी तरह दूसरों के हक में बुरा न हो, ऐसा हमेशा ध्यान रखता रहता है, और हिंसादि आरम्भ से दूर रह कर जो उपशान्त चित्त से रहता है ।

मूल.—जे पारिभवई पर जणं,
 ससारे परिवत्तई मह ।
 अदु इखिणिया उ पाधिया,
 इति सखाय मुणी ण मज्जई ॥६॥

छाया:—यः परिभवति पर जन,
 ससारे परिवर्तते महत् ।
 अत इखिनिका तु पापिका,
 इति सख्याय मुनिर्न माद्यति ॥६॥

अन्वयार्थ —हे पुत्रो ! (जे) जो (पर) दूसरे (जण) मनुष्य को (पारिभवई) अवज्ञा से देखता है, वह (ससारे) ससार मे (मह) अत्यन्त (परिवत्तई) परि-
 भ्रमण करता है (अदु) इसलिए (पाधिया) पापिनी (इखिणिया) निन्दा को
 (इति) ऐसी (सखाय) जानकर (मुणी) साधु पुरुष (ण) नहीं (मज्जई) अभि-
 मान करे ।

भावार्थ:—हे पुत्रो ! जो मनुष्य अपने से जाति, कुल, बल, रूप आदि मे
 न्यून हो, उसकी अवज्ञा या निन्दा करने से, वह मनुष्य दीर्घकाल तक ससार
 मे परिभ्रमण करता रहता है । जिस वस्तु को पाकर निन्दा की थी, वह
 पापिनी निन्दा उससे भी अधिक हीनावस्था मे पटकने वाली है । ऐसा जानकर
 साधु जन न तो कभी दूसरे की निन्दा ही करते हैं, और न, पायी हुई वस्तु ही
 का कभी गर्व करते हैं ।

मूल —जे इह सायानुगनरा,
 अज्झोववन्ना कामेहि मुच्छिया ।
 किवणेण समं पगब्भिया,
 न विजाणति समाहिमाहित ॥७॥

छाया:—य इह सातानुगनरा, अघ्युपपन्ना कामैर्मूर्च्छिता ।
 कृपणेन सम प्रगल्भता, न विजानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥७॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (इह) इस ससार मे (जे) जो (नरा) मनुष्य (साया णुग) ऋद्धि, रस साता के (अज्झोववन्ना) साथ (कामेहि) काम भोगो से (मुच्छिया) मोहित हो रहे है, और (क्विणेण सम) दीन सरीखे (पगन्मिया) घटे हैं वे (आहित) कहे हुए (समाहि) समाधि मार्ग को (न) नहीं (वि जाणति) जानते हैं ।

भावार्थः—हे पुत्रो ! इस ससार मे अनेक प्रकार के वैभवो से युक्त जो मनुष्य है वे काम भोगो मे आसक्त होकर कायर की तरह बोलते हुए, धर्माचरण मे हठीलापन दिखाते हैं, उन्हें ऐसा समझो कि वे वीतराग के कहे हुए समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं ।

मूलः—अदक्खुव दक्खुवाहियं, सदहसु अदक्खुदंसणा ।
हदि हु सुनिरुद्धदसणे, मोहणिज्जण कडेण कम्मणा ॥८॥

छायाः—अपश्य इव पश्यव्याख्यात, श्रद्धस्व अपश्यक दर्शनाः ।

हंहो हि सुनिरुद्धदर्शनाः, मोहनीयेन कृतेन कर्मणा ॥८॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (अदक्खुव) तुम अन्धे क्यों बने जा रहे हो ! (दक्खु-वाहिय) जिसने देखा है उनके वाक्यो मे (सदहसु) श्रद्धा रक्खो और (हदि अदक्खुदंसणा) हे ज्ञान-शून्य मनुष्यो ! ग्रहण करो वीतराग के कहे हुए आगमो को । परलोकादि नहीं है, ऐसा कहने वालो के (मोहणिज्जेण) मोहवश (कडेण) अपने किये हुए (कम्मणा) कर्मों द्वारा (दसणे) सम्यक्ज्ञान (सुनिरुद्ध) अच्छी तरह ढका है ।

भावार्थ —हे पुत्रो ! कर्मों के शुभाशुभ फल होते हुए भी जो उसकी नास्तिकता बताता है, वह अन्धा ही है । ऐसे को कहना पड़ता है, कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप मे अपने केवलज्ञान के बल से स्वर्ग नरकादि देखे हैं, उनके वाक्यो को प्रमाण भूत, वह माने और उनके कहे हुए वाक्यो को, ग्रहण कर उनके अनुसार अपनी प्रकृति बनावे । हे ज्ञानशून्य मनुष्यो ! तुम कहते हो कि वर्तमान काल मे जो होता है, वही है और सब ही नास्तिरूप है । ऐसा कहने से तुम्हारे पिता और पितामह की भी नास्तिकता सिद्ध होगी । और जब इनकी ही नास्ति होगी, तो तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई ? पिता के बिना पुत्र की कभी

उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । अतः भूतकाल में भी पिता था, ऐसा अवश्य मानना होगा । इसी तरह भूत और भविष्य काल में नरक स्वर्ग आदि के होने वाले सुख-दुख भी अवश्य हैं । कर्मों के शुभाशुभ फलस्वरूप नरक स्वर्गादि नहीं है, ऐसा जो कहता है, उसका सम्यक्ज्ञान मोहवश किये हुए कर्मों से ढँका हुआ है ।

मूलः—गार पि अ आवसे नरे,
अणुपुव्वं पाणेहि सजए ।
समता सव्वत्थ सुव्वते,
देवाण गच्छे सलोगय ॥६॥

छाया—अगारमपि चावसन्नर, आनुपूर्व्या प्राणेषु सयतः ।
समता सर्वत्र सुव्रतः, देवाना गच्छेत्सलोकताम् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (गार पि अ) घर में (आवसे) रहता हुआ (नरे) मनुष्य भी (अणुपुव्वं) जो धर्म श्रवणादि अनुक्रम से (पाणेहि) प्राणों की (सजए) यतना करता रहता है (सव्वत्थ) सब जगह (समता) समभाव है जिसके ऐसा (सुव्वते) सुव्रतवान् गृहस्थ भी (देवाण) देवताओं के (सलोगय) लोक को (गच्छे) जाता है ।

भावार्थः—हे पुत्रो ! जो गृहस्थावास में रह कर भी धर्म श्रवण करके अपनी शक्ति के अनुसार अपने तथा परायण पर सब जगह समभाव रखता हुआ प्राणियों की हिंसा नहीं करता है वह गृहस्थ भी इस प्रकार का व्रत अच्छी तरह पालता हुआ स्वर्ग को जाता है । भविष्य में उसके लिए मोक्ष भी निकट ही है ।

॥ श्रीसुधर्मोवाच ॥

मूलः—अभविंसु पुरा वि भिक्खुवो,
आएसा वि भवति सुव्वता ।
एयाइ गुणाइ आहु ते,
कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥१०॥

छाया —अभवत् पुराऽपि भिक्षव, आगमिष्या अपि सुव्रता ।

एतान् गुणानाहुरते, काश्यपस्यानुधर्मचारिणः ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे (भिक्षुगो) भिक्षुओ ! (पुरा) पहले (अमविमु) हुए जो (वि) और (आएसा वि) भविष्यत् मे होंगे, वे सब (सुव्रता) सुव्रती होने से जिन (भवति) होते हैं । (ते) वे सब जिन (एयाइ) इन (गुणाइ) गुणों को एकसे (आहु) कहते हैं । क्योंकि, (कासवस्स) महावीर भगवान के (अणुधम्म-चारिणो) वे धर्मानुचारी हैं ।

भावार्थः—हे भिक्षुओ ! जो जीते हुए काल में तीर्थंकर हुए हैं, उनके और भविष्यत् में होंगे उन सभी तीर्थंकरों के कथनों में अन्तर नहीं होता है । सभी का मन्तव्य एक ही सा है । क्योंकि वे सुव्रती होने से राग द्वेष रहित जो जिन-पद हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं और सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं । इसी से ऋषभ-देव और भगवान् महावीर आदि सभी “ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से मुक्ति होती है,” ऐसा एक ही सा कथन करते हैं ।

॥ श्रीऋषभोवाच ॥

मूलः—तिविहेण वि पाण मा हणे,

आयहिते अणियाण सबुडे ।

एवं सिद्धा अणंतसो,

संपइ जे अणागयावरे ॥११॥

छाया—त्रिविधेनापि प्राणान् मा हन्यात्,

आत्महितोऽनिदान सबृत ।

एव सिद्धा अनन्तशः,

संप्रति ये अनागत अपरे ॥११॥

अन्वयार्थ —हे पुत्रो ! (जे) जो (आयहिते) आत्म-हित के लिए (तिविहेण वि) मन, वचन, कर्म से (पाण) प्राणों को (मा हणे) नहीं हनते (अणियाण) निदान रहित (सबुडे) इन्द्रियों को गोपे (एवं) इस प्रकार का जीवन करने से

(अणतसो) अनन्त (सिद्धा) मोक्ष गये हैं और (सम्पद्) वर्तमान में जा रहे हैं (अणागयावरे) और अनागत अर्थात् भविष्यत् में जावेंगे ।

भाषार्थः—हे पुत्रो ! जो आत्म-हित के लिए एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय पर्यंत प्राणी मात्र की मन, वचन, और कर्म से हिंसा नहीं करते हैं, और अपनी इन्द्रियो को विषय वासना की ओर घूमने नहीं देते हैं, बस, इसी व्रत के पालन करते रहने से भूत काल में अनन्त जीव मोक्ष पहुँचे हैं । और वर्तमान में जा रहे हैं । इसी तरह भविष्यत् काल में भी जावेंगे ।

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—सबुज्झहा जतवो माणुसत्त,
दट्ठु भय वालिसेणं अलभो ।
एगतदुक्खे जरिए व लोए,
सकम्मुणा विप्परियासुवेइ ॥१२॥

छाया—सबुध्यध्वम् जन्तव । मानुषत्व,
दृष्ट्वा भय बालिशेनालभ ।
एकान्त दुःखाज्ज्वरित इव लोकः,
स्वकर्मणा विपर्यासमुवैति ॥१२॥

अन्वयार्थः—(जतवो) हे मनुजो ! तुम (माणुसत्त) मनुष्यता को (सबुज्झहा) अच्छी तरह जानो । (भय) नरकादि भय को (दट्ठु) देख कर (बालिसेण) मूर्खता के कारण विवेक को (अलभो) जो प्राप्त नहीं करता वह (सकम्मुणा) अपने किये हुए कर्मों के द्वारा (जरिए) ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की भाँति (एगत दुक्खे) एकान्त दुःख युक्त (लोए) लोक में (विप्परियासुवेइ) पुनः पुनः जन्म-मरण को प्राप्त होता है ।

भाषार्थः—हे मनुजो ! दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त करके फिर भी जो सम्यक्-ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं करते हैं, और नरकादि के नाना प्रकार के दुःख रूप भयों के होते हुए भी मूर्खता के कारण विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं, वे अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की तरह एकान्त दुःखकारी जो यह लोक है, इसमें पुनः-पुनः जन्म-मरण को प्राप्त करते हैं ।

मूल —जहा कुम्मे सअंगाइं, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेधावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥१३॥

छायाः—यथा कूर्मः स्वाङ्गानि स्वदेहे समाहरेत् ।

एव पापानि मेधावी, अध्यात्मना समाहरेत् ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे आर्य ! (जहा) जैसे (कुम्मे) कछुआ (सअंगाइं) अपने अंगोपांगो को (सए) अपने (देहे) शरीर में (समाहरे) सिकोड़ लेता है (एव) इसी तरह (मेधावी) पण्डित जन (पावाइं) पापों को (अज्झप्पेण) अध्यात्म ज्ञान से (समाहरे) सहार कर लेते हैं ।

भावार्थः—हे आर्य ! जैसे कछुआ अपना अहित होता हुआ देख कर अपने अंगोपांगो को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, इसी तरह पण्डित जन भी विषयों की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियों को आध्यात्मिक ज्ञान से सकुचित कर रखते हैं ।

मूलः—साहरे हत्थपाए य, मणं पंचेन्द्रियाणि य ।

पावकं च परीणामं, भासा दोस च तारिस ॥१४॥

छाया —संहरेत् हस्तपादौ वा, मनः पञ्चेन्द्रियाणि च ।

पापकं च परीणामं भाषादोषं च तादृशम् ॥१४॥

अन्वयार्थ —हे आर्य ! (तारिस) कछुवे की तरह ज्ञानी जन (हत्थपाए य) हाथ और पावों की व्यर्थ चलन क्रिया को (मणं) मन की चपलता को (य) और (पंचेन्द्रियाणि) विषय की ओर घूमती हुई पाँचों ही इन्द्रियों को (च) और (पावक) पाप के हेतु (परीणाम) आने वाले अभिप्राय को (च) और (भासादोस) सावद्य भाषा बोलने को (साहरे) रोक रखते हैं ।

भावार्थः—हे आर्य ! जो ज्ञानी जन है, वे कछुए की तरह अपने हाथ-पावों को सकुचित रखते हैं । अर्थात् उनके द्वारा पाप कर्म नहीं करते हैं । और पापों की ओर घूमते हुए इस मन के वेग को रोकते हैं । विषयों की ओर इन्द्रियों को झँकने तक नहीं देते हैं । और बुरे भावों को हृदय में नहीं आने देते । और जिस भाषा से दूसरों का बुरा होता हो, ऐसी भाषा भी कभी नहीं बोलते हैं ।

मूल — एय खु णाणिणो सार, ज न हिंसति कंचणं ।

अहिंसा समय चेव, एतावत वियाणिया ॥१५॥

छाया:—एतत् खलु ज्ञानिन सार, यन्न हिंस्यति कञ्चनम् ।

अहिंसा समय चैव, एतावती विज्ञानिता ॥१५॥

अन्वयार्थ—हे आर्य ! (खु) निश्चय करके (णाणिणो) ज्ञानियो का (एय) यह (सार) तत्त्व है, कि (ज) जो (कचण) किसी भी जीव की (न) नहीं (हिंसति) हिंसा करते (अहिंसा) अहिंसा (चेव) ही (समयं) शास्त्रीय तत्त्व है (एतावत) बस, इतना ही (वियाणिया) विज्ञान है । वह यथेष्ट ज्ञानीजन है ।

भावार्थ—हे आर्य ! ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उन ज्ञानियो का सार-भूत तत्त्व यही है, कि वे किसी जीव की हिंसा नहीं करते । वे अहिंसा ही को शास्त्रीय प्रधान विषय समझते हैं । वास्तव में इतना जिसे सम्यक् ज्ञान है वही यथेष्ट ज्ञानीजन है । बहुत अधिक ज्ञान सम्पादन करके भी यदि हिंसा को न छोड़े, तो उनका विशेष ज्ञान भी अज्ञान रूप है ।

मूल:—सबुज्झमाणे उ णरे मतीम,

पावाउ अप्पाण निवट्टएज्जा ।

हिसप्पसूयाइ दुहाइ मत्ता,

वेराणुबधीणि महब्भयाणि ॥१६॥

छाया—सबुद्धयमानस्तु नरो मतिमान्, पापादात्मान निवर्त्तयेत् ।

हिंसाप्रसूतानि दु खानि मत्वा, वैराणुबन्धीनि महाभयानि ॥१६॥

अन्वयार्थ—हे आर्य ! (सबुज्झमाणे) तत्त्वों को जानने वाला (मतीम) बुद्धिमान् (णरे) मनुष्य (हिसप्पसूयाइ) हिंसा से उत्पन्न होने वाले (दुहाइ) दुखों को (वेराणुबधीणि) कर्मबंधहेतु (महब्भयाणि) महाभयकारी (मत्ता) मान कर (पावाउ) पापसे (अप्पाण) अपनी आत्मा को (निवट्टएज्जा) निवृत्त करते रहते हैं ।

भावार्थ—हे आर्य ! बुद्धिमान् मनुष्य वही है, जो सम्यक्ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, हिंसा से उत्पन्न होने वाले दुखों को कर्म बंध का हेतु और महाभयकारी मान कर, पापों से अपनी आत्मा को दूर रखता है ।

मूल —आयगुत्ते सया दंते, छिन्नसोए अणासवे ।

जे धम्म सुद्धमक्खाति, पडिपुन्नमणेलिसं ॥१७॥

छाया —आत्मगुप्त सदा दान्तः छिन्न ओकोऽनाश्रवः ।

यो धर्म शुद्धमाख्याति, प्रतिपूर्णमनीदृशम् ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (आयगुत्ते) आत्मा को गोपता हो, (सया) हमेशा (दंते) इन्द्रियो का दमन करता हो (छिन्नसोए) ससार के स्रोतो को मू दने वाला या इष्ट वियोग आदि के शोक से रहित और (अणासवे) नूतन कर्म वधन रहित जो पुरुष हो, वह (पडिपुन्न) परिपूर्ण (अणेलिस) अनन्य (सुद्ध) शुद्ध (धम्म) धर्म को (अक्खाति) कहता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो अपनी आत्मा का दमन करता है, इन्द्रियो के विषयो के साथ जो विजय को प्राप्त करता है, ससार में परिभ्रमण करने के हेतुओं को नष्ट कर डालता है, और नवीन कर्मों का वध नहीं करता है, अथवा इष्ट वियोग और अनिष्ट सयोग आदि होने पर भी जो शोक नहीं करता-समभावी बना रहता है, वही ज्ञानी जन हितकारी धर्म मूलक तत्त्वों को कहता है ।

मूलः—न कम्मुणा कम्म खवेति बाला,

अकम्मुणा कम्म खवेति धीरा ।

मेधाविणो लोभमयावतीता,

सतोसिणो नो पकरेति पावं ॥१८॥

छायाः—न कर्मणा कर्म क्षपयन्ति बालाः,

अकर्मणा कर्म क्षपयन्ति धीराः ।

मेधाविनो लोभमदव्यतीताः,

सन्तोषिणो नोपकुर्वन्ति पापम् ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बाला) जो अज्ञानी जन हैं वे (कम्मुणा) हिंसादि कामों से (कम्म) कर्म को (न) नहीं (खवेति) नष्ट करते हैं, किन्तु (धीरो) बुद्धिमान् मनुष्य (अकम्मुणा) अहिंसादिकों से (कम्म) कर्म (खवेति)

नष्ट करते हैं, (मेधाविणो) बुद्धिमान् (लोममया) लोम तथा मद से (वतीता) रहित (सतोषिणो) सतोषी होते हैं, वे (पाव) पाप (नो पकरेंति) नहीं करते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! हिंसादि के द्वारा पूर्व-संचित कर्मों को हिंसादि ही से जो अज्ञानी जीव नष्ट करना चाहते हैं, यह उनकी मूल है । प्रत्युत कर्मनाश के बदले उनके गाढ कर्मों का बध होता है । क्योंकि खून से भीगा हुआ कपड़ा खून ही के द्वारा कमी साफ नहीं होता है, बुद्धिमान् तो वही हैं, जो हिंसादि के द्वारा बँधे हुए कर्मों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आकिंचन्य आदि के द्वारा नष्ट करते हैं । और वे लोम और मद से रहित हो कर सतोषी हो जाते हैं । वे फिर भविष्यत् में नवीन पाप कर्म नहीं करते हैं । यहा 'लोम' शब्द राग का सूचक और 'मद' द्वेष का सूचक है । अतएव लोम-मया शब्द का अर्थ राग-द्वेष समक्षना चाहिए ।

मूल—डहरे य पाणे वुड्ढे य पाणे,
ते आत्तओ पासइ सव्वलोए ।
उव्वेहती लोगमिण महत्त,
बुद्धेऽपमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥१६॥

छायाः—डिभश्च प्राणो वृद्धश्च प्राण,
स आत्मवत् पश्यति सर्वलोकान् ।
उत्प्रेक्षते लोकमिम महान्तस्,
बुद्धोऽप्रमत्तेषु परिव्रजेत् ॥१६॥

अन्वयार्थ —हे हन्द्रमूति ! (डहरे) छोटे (पाणे) प्राणी (य) और (बुड्ढे) बड़े (पाणे) प्राणी (ते) उन सभी को (सव्वलोए) सर्व लोक में (आत्तओ) आत्मवत् (पासइ) जो देखता है (इण) इस (लोग) लोक को (महत्त) बड़ा (उव्वेहती) देखता है (बुद्धे) वह तत्त्वज्ञ (अपमत्तेसु) आलस्य रहित संयम में (परिव्वएजा) गमन करता है ।

भावार्थ—हे गौतम ! चीटियाँ, मकोड़े, कुशुवे, आदि छोटे-छोटे प्राणी और गाय, भैंस, हाथी, बकरा आदि बड़े-बड़े प्राणी आदि सभी को अपने आत्मा के समान जो समझता है और महान् लोक को चराचर जीव के जन्म-मरण से अशाश्वत देख कर जो बुद्धिमान् मनुष्य समय में रत रहता है वही मोक्ष में पहुँचने का अधिकारी है ।

॥इति चतुर्दशोऽध्याय ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय पन्द्रहवां)

मनोनिग्रह

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूल.—एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणित्ताण, सव्वसत्तू जिणामह ॥१॥

छायाः— एकस्मिन् जिते जिता पञ्च, पचसु जितेषु जिता दश ।

दशधा तु जित्वा, सर्वशत्रून् जयाम्यहम् ॥१॥

भावार्थः—हे मुनि ! (एगे) एक मन को (जिए) जीतने पर (पच) पाँचो इन्द्रियाँ (जिया) जीत ली जाती हैं और (पच) पाँच इन्द्रियाँ (जिए) जीतने पर (दस) एक मन पाँच इन्द्रिया और चार कषाय, यो दसों जिया) जीत लिये जाते हैं । (दसहा उ) दशो को (जिणित्ता) जीत कर (ण) वाक्यालकार (सव्व-सत्तू) सभी शत्रुओं को (मह) मैं (जिणा) जीत लेता हूँ ।

भाषार्थः—हे मुनि ! एक मन को जीत लेने पर पाँचो इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करली जाती है । और पाँचो इन्द्रियो को जीत लेने पर एक मन पाँच इन्द्रियाँ और क्रोध, मान, माया, लोभ ये दशो ही जीत लिये जाते हैं । और, इन दशो को जीत लेने से, सभी शत्रुओ को जीता जा सकता है । इसीलिए सब मुनि और गृहस्थो के लिए एक बार मन को जीत लेना श्रेयस्कर है ।

मूल —मणो साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।

त सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कंथगं ॥२॥

छायाः—मनः साहमिको भोग दुष्टाश्वः परिधावति ।

त सम्यक् तु निगृह्णामि, धर्मशिक्षायै कथ्यकम् ॥२॥

अन्वयार्थः—हे मुनि (मणी) मन बड़ा (साहमिको) साहमिक और (भीमो) भयकर (दुष्टस्स) दुष्ट घोड़े की तरह इधर-उधर (परिधावई) दौड़ता है (त) उसको (धम्मसिक्खाइ) धर्म रूप शिक्षा से (कथम) जातिवत अश्व की तरह (सम्म) सम्यक् प्रकार से (निगिण्हामि) ग्रहण करता हूँ ।

भावार्थः—हे मुनि । यह मन अनर्थों के करने में बड़ा साहमिक और भयकर है । जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा इधर-उधर दौड़ता है, उसी तरह यह मन भी ज्ञान रूप लगाम के बिना इधर-उधर चक्कर मारता फिरता है । ऐमें इस मन को धर्म रूप शिक्षा से जातिवत घोड़े की तरह मैंने निग्रह कर रक्खा है । इसी तरह सब मुनियों को चाहिए, कि वे ज्ञानरूप लगाम से इस मन को निग्रह करते रहे ।

मूल.—सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्ती चउव्विहा ॥३॥

छायाः—सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामृषा तु, मनोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मणगुत्ती) मन गुप्ति (चउव्विहा) चार प्रकार की है । (सच्चा) सत्य (तहेव) तथा (मोसा) मृषा (य) और (सच्चामोसा) सत्यमृषा (य) और (तहेव) वैसे ही (चउत्थी) चौथी (असच्चमोसा) असत्यमृषा है ।

भावार्थः—हे गौतम । मन चारों ओर घूमता रहता है । (१) सत्य विषय में, (२) असत्य विषय में, (३) कुछ सत्य और कुछ असत्य विषय में, (४) सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं ऐसे असत्यमृषा विषय में प्रवृत्ति करता है । जब यह मन असत्य, कुछ सत्य और कुछ असत्य, इन दो विभागों में प्रवृत्ति करता है तो महान् अनर्थों को उपार्जन करता है । उन अनर्थों के भार से आत्मा अधोगति में जाती है । अतएव असत्य और मिश्र की ओर घूमते हुए इस मन को निग्रह करके रखना चाहिए ।

मूलः—सरभसमारभे, आरभम्मिय तहेव य ।

मण पवत्तामाण तु, निअत्तिज्ज जय जई ॥४॥

छायाः—सरभे समारभे आरम्भे च तथैव च ।

मन प्रवर्त्तमान तु, निवर्त्तयेद्यत यति ॥४॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जय) यत्नवान् (जई) यति (सरभसमारभे) किसी को मारने के सम्बन्ध में और पीड़ा देने के सम्बन्ध में (य) और (तहेव) वैसे ही (आरम्मम्मि) हिंसक परिणाम के विषय में (पवत्तामाण तु) प्रवृत्त होते हुए (मण) मन को (निअत्तिज्ज^१) निवृत्त करना चाहिए ।

भावार्थः—हे गौतम ! यत्नवान् साधु हो, या गृहस्थ हो, चाहे जो हो, किन्तु मन के द्वारा कभी भी ऐसा विचार तक न करे, कि अमुक को मार डालूं या उसे किसी तरह पीड़ित कर दूं । तथा उसका सर्वस्व नष्ट कर डालूं । क्योंकि मन के द्वारा ऐसा विचार मात्र कर लेने से वह आत्मा महापातकी बन जाता है । अतएव हिंसक अशुभ परिणामों की ओर जाते हुए इस मन को पीछा धुमाओ, और निग्रह करके रक्खो । इसी तरह कर्म बन्धने की ओर धूमते हुए, वचन और काया को भी निग्रह करके रक्खो ।

मूल—वत्थगधमलकार, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छंदा जे न भुंजति, न से चाइ त्ति वुच्चइ ॥५॥

छाया—वस्त्रगन्धमलङ्कार, स्त्रिय. शयनानि च ।

अच्छन्दा ये न भुञ्जन्ति, न ते त्यागिन इत्युच्यते ॥५॥

अन्वयार्थ.—हे इन्द्रभूति ! (वत्थगधमलकार) वस्त्र, सुगन्ध, भूषण (इत्थीओ) स्त्रियो (य) और (सयणाणि) शय्या वगैरह को (अच्छंदा) पराधीन होने से (जे) जो (न) नहीं (भुंजति) भोगते हैं (से) वे (चाह) त्यागी (न) नहीं (त्ति) ऐसा (वुच्चइ) कहा है ।

(१) नियतिज्ज ऐसा भी कहीं-कहीं आता है, ये दोनों शुद्ध हैं । क्योंकि क ग च द आदि वर्णों, का लोप करने से “अ” अवशेष रह जाता है । उस जगह ‘अवर्णो य श्रुति’ इस सूत्र से “अ” की जगह “य” का आदेश होता है ऐसा अन्यत्र भी समझ लें ।

भावार्थ — हे आर्य ! सम्पूर्ण परित्याग अवस्था मे, या गृहस्थ की सामायिक अथवा पौषध अवस्था मे, अथवा त्याग होने पर कई प्रकार के ब्रह्मिया वस्त्र, सुगंध, इत्र, आदि भूषण वगैरह एव स्त्रियो और शय्या आदि के सेवन करने की जो मन द्वारा केवल इच्छा मात्र ही करता है, परन्तु उन वस्तुओं को पराधीन होने से भोग नहीं सकता है, उसे त्यागी नहीं कहते है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं मिटी, वह मानसिक त्यागी नहीं बना है ।

मूल:—जे य कते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठिकुव्वइ ।

साहीणे चयई भोए, से हु चाइ त्ति वुच्चइ ॥६॥

छाया:—यश्च कान्तान् प्रियान् भोगान्, लब्धानपि वि पृष्ठीकुरुते ।

स्वाधीनान् त्यजति भोगान्, स हि त्यागीत्युच्यते ॥६॥

अन्वयार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (कते) सुन्दर (पिए) मन मोहक (लद्धे) पाये हुए (भोए) भोगों को (वि) भी (जे) जो (पिट्ठिकुव्वइ) पीठ दे देवें, यही नहीं, जो (भोए) भोग (साहीणे) स्वाधीन है उन्हें (चयई) छोड़ देता है । (हु) निश्चय (से) वह (चाइ) त्यागी है त्ति) ऐसा (वुच्चइ) कहते है ।

भावार्थ — हे गौतम ! जो गृहस्थाश्रम मे रह रहा है, उसको सुन्दर और प्रिय भोग प्राप्त होने पर भी उन भोगों से उदासीन रहता है, अर्थात् अलिप्त रहता हुआ उन भोगों को पीठ दे देता है, यही नहीं, स्वाधीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है । वही निश्चय रूप से सच्चा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

मूल.—समाए पेहाए परिव्वयंतो,

सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।

“न सा मह नो वि अहं पि तीसे,”

इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं ॥७॥

छाया:—समया प्रेक्षया परिव्रजत., स्यान्मनो निःसरति बहिः ।

न सा मम नोऽप्यह तस्याः, इत्येव तस्या विनयेत रागम् ॥७॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (समाए) समभाव से (पेहाए) देखता हुआ जो (परिव्वयतो) सदाचार सेवन में रमण करता है। उस समय (सिया) कदाचित् (मणो) मन उसका (बहिद्धा) सयम जीवन से बाहर (निस्सरई) निकल जाय तो विचार करे, कि (सा) वह (मह) मेरी (न) नहीं है। और (अह पि) मैं भी (तीसे) उस का (नो वि) नहीं हूँ। (इच्चेव) इस प्रकार विचार कर (ताओ) उस से (राग) स्नेह भाव को (विणएज्ज) दूर करना चाहिए।

भावार्थ — हे आर्य ! सभी जीवों पर समदृष्टि रख कर आत्मिक ज्ञानादि गुणों में रमण करते हुए भी प्रमादवश यह मन कभी-कभी सयमी जीवन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हे गौतम ! यह मन बड़ा चंचल है, वायु की गति से भी अधिक तीव्र गतिमान् है, अतः जब ससार के मन मोहक पदार्थों की ओर यह मन चला जाय, उस समय यो विचार करना चाहिए, कि मन की यह धृष्टता है, जो सासारिक प्रपञ्च की ओर घूमता है। स्त्री, पुत्र, धन वगैरह सम्पत्ति मेरी नहीं है और मैं भी उनका नहीं हूँ। ऐसा विचार कर उस सम्पत्ति से स्नेह भाव को दूर करना चाहिए। जो इस प्रकार मन को निग्रह करता है, वही उत्तम मनुष्य है।

मूल — पाणिवहमुसावायाअदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ ।

राईभोयणविरओ, जीवो होइ अणासवो ॥८॥

छाया — प्राणिवधमृषावाद—अदत्तमैथुनपरिग्रहेभ्यो विरत्तः ।

रात्रिभोजनविरत्त, जीवो भवति अनाश्रवः ॥८॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जीवो) जो जीव (पाणिवहमुसावाया) प्राणवध, मृषावाद (अदत्तमेहुणपरिग्गहा) चोरी, मैथुन और ममत्व से (विरओ) विरक्त रहता है। और (राइभोयण विरओ) रात्रि भोजन से भी विरक्त रहता है, वह (अणासवो) अनाश्रवी (होइ) होता है।

भावार्थ — हे गौतम ! आत्मा ने चाहे जिस जाति व कुल में जन्म लिया हो, अगर वह हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, ममत्व और रात्रि भोजन से पृथक् रहती हो तो वही आत्मा अनाश्रव^१ होती है। अर्थात् उसके नावी नदी

पाप रुक जाते हैं । और जो पूर्व भवों के संचित कर्म हैं, वे यहाँ भोग करके नष्ट कर दिये जाते हैं ।

मूलः—जहा महातलागस्स, सन्निरुद्धे जलागमे ।

उत्तिसचणाए तवणाए, कमेण सोसणा भवे ॥६॥

छाया—यथा महातडागस्य, सन्निरुद्धे जलागमे ।

उत्तिसचनेन तपनेन, क्रमेण शोषणा भवेत् ॥६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (महातलागस्स) बड़े भारी एक तालाब के (जलागमे) जल के आने के मार्ग को (सन्निरुद्धे) रोक देने पर, फिर उसमें का रहा हुआ पानी (उत्तिसचणाए) उलीचने से तथा (तवणाए) सूर्य के आतप से (कमेण) क्रमशः (सोसणा) उसका शोषण (भवे) होता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! जिस प्रकार एक बड़े भारी तालाब का जल आने के मार्ग को रोक देने पर नवीन जल उस तालाब में नहीं आ सकता है । फिर उस तालाब में रहे हुए जल को किसी प्रकार उलीच कर बाहर निकाल देने से अथवा सूर्य के आतप से क्रमशः वह सरोवर सूख जाता है । अर्थात् फिर उस तालाब में पानी नहीं रह सकता है ।

मूल.—एव तु सजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे ।

भवकोडिसच्चिय कम्म, तवसा निज्जरिज्जइ ॥१०॥

छाया—एव तु सयतस्यापि, पापकर्मनिराश्रवे ।

भवकोटिसच्चित्त कर्म, तपसा निर्जीर्यते ॥१०॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (एव) इस प्रकार (पावकम्मनिरासवे) जिसके नवीन पाप कर्मों का आना रुक गया है, ऐसे (सजयस्सावि) संयमी जीवन बिताने वाले के (भवकोडिसच्चिय) करोड़ों भवों के पूर्वोपाजित (कम्म) कर्म (तवसा) तप द्वारा (निज्जरिज्जइ) क्षय हो जाते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जैसे तालाब में नवीन आते हुए पानी को रोक कर पहले के पानी को उलीचने से तथा आतप से उसका शोषण हो जाता है । इसी तरह संयमी जीवन बिताने वाला यह जीव भी हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार,

और ममत्व द्वारा आते हुए पाप को रोक कर, जो करोड़ों भवों में पहले संचित किये हुए कर्म हैं उनको तपस्या द्वारा क्षय कर लेता है। तात्पर्य यह है कि आगामी कर्मों का सवर और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा ही कर्म क्षय-मोक्ष-का कारण है।

मूलः—सो तवो दुविहो वुत्तो, बाहिरिब्भितरो तहा ।

बाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमिब्भितरो तवो ॥११॥

छाया—तत्तपो द्विविधमुक्त, बाह्यमाभ्यन्तर तथा ।

बाह्य षड्विधमुक्त, एवमाभ्यन्तर तप ॥११॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सो) वह (तवो) तप (दुविहो) दो प्रकार का (वुत्तो) कहा गया है। (बाहिरिब्भितरो तहा) बाह्य तथा आभ्यन्तर (बाहिरो) बाह्य तप (छव्विहो) छ प्रकार का (वुत्तो) कहा है। (एव) इसी प्रकार (अब्भितरो) आभ्यन्तर (तवो) तप भी है।

भावार्थ—हे आर्य ! जिस तप से, पूर्व संचित कर्म नष्ट किए जाते हैं, वह तप दो प्रकार का है। एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर। बाह्य के छ प्रकार हैं। इसी तरह आभ्यन्तर के भी छ प्रकार हैं।

मूल —अणसणमूणोयरिया,

भिक्षायरिया य रसपरिच्चाओ ।

कायकिलेसो सलीयणा,

य बज्झो तवो होई ॥२२॥

छाया—अनशनमूनोदरिका, भिक्षाचर्या च रसपरित्यागः ।

कायक्लेश सलीनता च, बाह्य तपो भवति ॥२२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! बाह्य तप के छ भेद यो हैं—(अणसणमूणोयरिया) अनशन, ऊनोदरिका (य) और (भिक्षायरिया) भिक्षाचर्या (रसपरि-च्चाओ) रसपरित्याग (कायकिलेसो) काय क्लेश (य) और (सलीयणा)

इन्द्रियो को वश मे करना । यह छः प्रकार का (वज्रज्ञो) बाह्य (तपो) तप (होइ) है ।

भावार्थ —हे गीतम ! एक दिन, दो दिन यो छ छ. महीने तक भोजन का परित्याग करना, या सर्वथा प्रकार से भोजन का परित्याग करके सधारा कर ले उसे अनशन^१ तप कहते हैं । भूख सहन कर कुछ कम खाना, उसको ऊनो-दरी तप कहते हैं । अनैमित्तिक भोजी होकर नियमानुकूल मांग करके भोजन खाना वह भिक्षाचर्या नाम का तप है, घी, दूध, दही, तेल और मिष्ठान्न आदि का परित्याग करना, वह रस परित्याग तप है । शीत व ताप आदि को सहन करना काय क्लेश नाम का तप है । और पांचो इन्द्रियो को वश मे करना एव क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त करना, मन-वचन-काया के अशुभ योगो को रोकना यह छठा सलीनता तप है । इस तरह बाह्य तप के द्वारा आत्मा अपने पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर सकती है ।

मूलः—पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्च तहेव सज्झाओ ।

ज्ञाणं च विउस्सग्गो, एसो अब्भितरो तवो ॥१३॥

छाया —प्रायश्चित्त विनय., वैयावृत्य तथैव स्वाध्यायः ।

ध्यान च व्युत्सर्गः, एतदाभ्यन्तर तप ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! आभ्यन्तर तप के छ भेद यो है । (पायच्छित्त) प्रायश्चित्त (विणओ) विनय (वेयावच्च) वैयावृत्य (तहेव) वैसे ही (सज्झाओ) स्वाध्याय (ज्ञाणो) ध्यान (च) और (विउस्सग्गो) व्युत्सर्ग (एसो) यह (अब्भितरो) आभ्यन्तर (तवो) तप है ।

भावार्थ —हे आर्य ! यदि भूल से कोई गलती हो गयी हो तो उसकी आलोचक के पास आलोचना करके शिक्षा ग्रहण करना, इसको प्रायश्चित्त तप कहते हैं । विनम्र भावो मय अपना रहन-सहन बना लेना, यह विनय तप कहलाता है । सेवाधर्म के महत्त्व को समझकर सेवाधर्म का सेवन करना वैयावृत्य नामक तप है, इसी तरह शास्त्रो का मननपूर्वक पठन-पाठन करना स्वाध्याय तप है । शास्त्रो मे बताये हुए तत्त्वो का बारीक दृष्टि से मननपूर्वक

१ Giving up food and water for some time or permanently

चिन्तन करना ध्यान तप कहलाता है, और शरीर से सर्वथा समत्व को परित्याग कर देना यह छटा व्युत्सर्ग तप है। यो ये छ प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं। इन बारह प्रकार के तप में से, जितने भी बन सकें, उतने प्रकार के तप करके पूर्व संचित करोडों जन्मों के कर्मों को यह जीव सहज ही में नष्ट कर सकता है।

मूलः—रूपेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्ब,
अकालिअ पावइ से विणास ।
रागाउरे से जह वा पयंगे,
आलोअलोले समुवेइ मच्चु ॥१४॥

छाया —रूपेषु यो गृद्धिमुपेति तीव्रा,
अकालिक प्राप्नोति स विनाशम्
रागातुर स यथा वा पतङ्ग ,
आलोकलोल समुपेति मृत्युम् ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो प्राणी (रूपेसु) रूप देखने में (गिद्धि) गृद्धि को (उवेइ) प्राप्त होता है (से) वह (अकालिअ) असमय (तिब्ब) शीघ्र ही (विणास) विनाश को (पावइ) पाता है (जह वा) जैसे (आलोअलोले) देखने में लोलुप (से) वह (पयंगे) पतंग (रागाउरे) रागातुर (मच्चु) मृत्यु को (समुवेइ) प्राप्त होता है।

भावार्थः—हे गौतम ! जैसे देखने का लोलुपी पतंग जलते हुए दीपक की लौ पर गिर कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। वैसे ही जो आत्मा इन चक्षुओं के वशवर्ती हो विषय सेवन में अत्यन्त लोलुप हो जाती है, वह शीघ्र ही असमय में अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है।

मूल —सद्देसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्ब,
अकालिअ पावइ से विणासं ।
रागाउरे हरिणमिए व्व मुद्धे,
सद्दे अतित्ते समुवेइ मच्चु ॥१५॥

छाया — शब्देषु यो गृद्धिमुपैति तीवा,

अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरो हरिणमृग इव मुग्धः,

शब्देऽतृप्तः समुपैति मृत्युम् ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (व) जैसे (रागाउरे) रागातुर (मुद्धे) मुग्ध (सद्दे) शब्द के विषय से (अतित्ते) आतृप्त (हरिणमिए) हरिण (मच्चु) मृत्यु को (समुवेइ) प्राप्त होता है, वैसे ही (जो) जो आत्मा (सद्देसु) शब्द विषयक (गिद्धि) गृद्धि को (मुवेइ) प्राप्त होती है (से) वह (अकालिअ) असमय में (तिव्व) शीघ्र ही (विणास) विनाश को (पावइ) पाती है ।

भावार्थः—हे आर्य ! राग भाव में लवलीन, हित-अहित का अनभिज्ञ, श्रोत्रेन्द्रिय के विषय में अतृप्त ऐसा जो हिरण है वह केवल श्रोत्रेन्द्रिय के वश-वर्ती होकर अपना प्राण खो बैठता है । उसी तरह जो आत्मा श्रोत्रेन्द्रिय के विषय में लोलुप होती है, वह शीघ्र ही असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है ।

मूलः—गधेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्व,

अकालिअ पावइ से विणास ।

रागाउरे ओसहिगधगिद्धे,

सप्पे बिलाओ विव निक्खमते ॥१६॥

छायाः—गन्धेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रा,

अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुर औषधगधगृद्धः,

सर्पो बिलान्निव निःक्रामन् ॥१६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (ओसहिगध गिद्धे) नाग दमनी औषध की गंध में मग्न (रागाउरे) रागातुर (सप्पे) सर्प (विलाओ) बिल से बाहर (निक्खमते) निकलने पर नष्ट हो जाता है (विव) ऐसे ही (जो) जो जीव (गधेसु) गंध में (गिद्धि) गृद्धिपने को (उवेइ) प्राप्त होता है (से) वह (अकालिअ) असमय ही (तिव्व) शीघ्र (विणासं) विनाश को (पावइ) प्राप्त होता है ।

मनो-निग्रह

भावार्थ—हे गौतम ! जैसे नागदमनी गध का लोलुप ऐसा जो रागातुर सर्प है, वह अपने विल से बाहर निकलने पर मृत्यु को प्राप्त होता है । वैसे ही जो जीव गध विषयक पदार्थों में लीन हो जाता है, वह शीघ्र ही असमय में अपनी आयु का अन्त कर बैठता है ।

मूल—रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्व,
अकालिअ पावइ से विणास ।
रागाउरे बडिसविभिन्नकाए,
मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥१७॥

छाया—रसेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रा,
अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।
रागातुरो बडिशविभिन्नकायः,
मत्स्यो यथाऽऽमिषभोगगृद्धः ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (आमिस-भोगगिद्धे) मांस भक्षण के स्वाद में लोलुप ऐसा (रागाउरे) रागातुर (मच्छे) मच्छ (बडिसविभिन्न-काए) मांस या आटा लगा हुआ ऐसा जो तीक्ष्ण कांटा उससे विषकर नष्ट हो जाता है । ऐसे ही (जो) जो जीव (रसेसु) रस में (गिद्धि) गृद्धिपन को (उवेइ) प्राप्त होता है, (से) वह (अकालिअ) असमय में ही (तिव्व) शीघ्र (विणास) विनाश को (पावइ) प्राप्त होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार मांस भक्षण के स्वाद में लोलुप जो रागातुर मच्छ है वह मरणावस्था को प्राप्त होता है । ऐसे ही जो आत्मा इन रसेन्द्रिय के वशवर्ती होकर अत्यन्त गृद्धिपन को प्राप्त होती है वह असमय ही में द्रव्य और भाव प्राणों से रहित हो जाता है ।

मूल—फासस्स जो गिद्धिमुवेइ तिव्व,
अकालिअ पावइ से विणास ।
रागाउरे सीयजलावसन्ने,
गाहग्गहीए महिसे व रण्णे ॥१८॥

छायाः—स्पर्शेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां,
अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरः शीतजलावसन्नः
ग्राहा गृहीतो महिष इवारण्ये ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (व) जैसे (रण्ये) अरण्य में (सीयजलावसन्ने) शीतजल में बैठे रहने का प्रलोभी ऐसा जो (रागाउरे) रागातुर (महिसे) मँसा (गाहगहीए) मगर के द्वारा पकड़ लेने पर मारा जाता है, ऐसे ही (जो) मनुष्य (फासस्स) त्वचा विषयक विषय के (गिद्धि) गृद्धि पन को (उवेइ) प्राप्त होता है (से) वह (अकालिअ) असमय ही में (तिव्व) शीघ्र (विणास) विनाश को (पावइ) पाता है ।

भावार्थः—जैसे बड़ी भारी नदी में त्वचेन्द्रिय के वशवर्ती हो कर और शीतल जल में बैठकर आनन्द मानने वाला वह रागातुर मँसा मगर से जब घेरा जाता है, तो सदा के लिए अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है । ऐसे ही जो मनुष्य अपनी त्वचेन्द्रिय जन्य विषय में लोलुप होता है, वह शीघ्र ही असमय में नाश को प्राप्त हो जाता है ।

हे गौतम ! जब इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय के वशवर्ती होकर भी ये प्राणी अपना प्राणान्त कर बैठते हैं, तो भला उनकी क्या गति होगी जो पाँचो इन्द्रियों को पाकर उनके विषय में लोलुप हो रहे हैं ! अतः पाँचो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य और श्रेष्ठ धर्म है ।

॥ इति पचदशोऽध्यायः ॥



निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय सोलहवाँ)

आवश्यक कृत्य

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूल —समरेसु अगारेसु, सधीसु य महापहे ।
एगो एगित्थिए सद्धि, णेव चिट्ठे ण सलवे ॥१॥

छाया —समरेषु अगारेषु, सन्धिषु च महापथे ।
एक एकस्त्रिया सार्धं, नैव तिष्ठेन्न सलपेत् ॥१॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (समरेसु) लुहार की शाला मे(अगारेसु) घरों मे (सधीसु) दो मकानों की बीच की सधि मे (य) और (महापहे) मोटे पथ मे (एगो) अकेला (एगित्थिए) अकेली स्त्री के (सद्धि) साथ (णेव) न तो (चिट्ठे) खड़ा ही रहे और (ण) न (सलवे) वार्तालाप करे ।

भाषार्थ :—हे गौतम ! लुहार की शून्य शाला मे, या पड़े हुए खण्डहरों मे, तथा दो मकानों के बीच मे और जहाँ अनेको मार्ग आकर मिलते हों वहाँ अकेला पुरुष अकेली औरत के साथ न कभी खड़ा ही रहे और न कभी कोई उससे वार्तालाप ही करे । वे सब स्थान उपलक्षण मात्र हैं तात्पर्य यह है कि कहीं भी पुरुष अकेली स्त्री से वार्तालाप न करे ।

मूल —साण सूइअ गाविं, दित्तं गोण ह्य गय ।
सडिब्भ कलहं जुद्ध, दूरओ परिवज्जए ॥२॥

छाया:—श्वान सूतिका गा, दृप्तं गोण हय गजम् ।

सडिम्भ कलह युद्ध, दूरत परिवर्जयेत् ॥२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (साणं) श्वान (सूडम्) प्रसूता (गावि) गो (दित्त) मतवाला (गोण) बैल (हय) घोडा (गय) हाथी, इनको और (सडिम्भ) बालको के क्रीडास्थल (कलह) वाक्युद्ध की जगह (जुद्ध) शस्त्रयुद्ध की जगह आदि को (दूरओ) दूर ही से (परिवर्जए) छोड़ देना चाहिए ।

भावार्थः—हे आर्य ! जहाँ श्वान, प्रसूता गाय, मतवाला बैल, हाथी, घोड़े खड़े हो या परस्पर लड़ रहे हो वहाँ ज्ञानी जन को नहीं जाना चाहिए । इसी तरह जहाँ बालक खेल रहे हो या मनुष्यों में परस्पर वाक्युद्ध हो रहा हो, अथवा शस्त्र-युद्ध हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाना बुद्धिमानों के लिए दूर से ही त्याज्य है ।

मूलः—एगया अचेलए होइ, सचैले आवि एगया ।

एअ धम्महिय णच्चा, णाणी णो परिदेवए ॥३॥

छाया:—एकदाऽचेलको भवति, सचेलको वाप्येकदा ।

एत धर्मं हित ज्ञात्वा, ज्ञानी नो परिदेवेत् ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एगया) कभी (अचेलए) वस्त्र रहित (होइ) हो (एगया) कभी (सचैलेआवि) वस्त्र सहित हो, उस समय समभाव रखना (एअ) यह (धम्महिय) धर्म हितकारी (णच्चा) जान कर (णाणी) ज्ञानी (ण) नहीं (परिदेवए) खेदित होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! कभी ओढ़ने को वस्त्र हो या न हो, उस अवस्था में समभाव से रहना, बस इसी धर्म को हितकारी जान कर योग्य वस्त्रों के होने पर अथवा वस्त्रों के होने पर अथवा वस्त्रों के बिलकुल अभाव में या फटे टूटे वस्त्रों के सद्भाव में ज्ञानी जन कभी खेद नहीं पाते ।

मूलः—अक्कोसेज्जा परे भिक्खुं,

न तेसिं पडिसजले ।

सरिसो होइ बालाण,

तम्हा भिक्खु न सजले ॥४॥

छायाः—आक्रोशेत् पर भिक्षु, न तस्मै प्रतिसज्ज्वलेत् ।

सदृशो भवति बालानां, तस्माद् भिक्षुर्न सज्ज्वलेत् ॥४॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (परे) कोई दूसरा (भिक्षु) भिक्षु का (अक्रो-
सेज्जा) तिरस्कार करे (तेसि) उस पर वह (न) न (पडिसजले) क्रोध करे,
क्योंकि क्रोध करने से (बालाण) मूर्ख के (सरिसो) सदृश (होइ) होता है
(तम्हा) इसलिए (भिक्षू) भिक्षु (न) न (सजले) क्रोध करे ।

भावार्थ —हे आर्य ! भिक्षु या साधु या ज्ञानी वही है, जो दूसरो के द्वारा
तिरस्कृत होने पर भी उन पर बदले में क्रोध नहीं करता । क्योंकि क्रोध करने
से ज्ञानी जन भी मूर्ख के सदृश कहाता है । इसलिए बुद्धिमान् श्रेष्ठ मनुष्य को
चाहिए कि वह क्रोध न करे ।

मूल —समण सजय दत्त,

हणेज्जा को वि कत्थइ ।

नत्थि जीवस्स नासो त्ति,

एव पेहिज्ज सजए ॥५॥

छाया —श्रमण सयत दान्त, हन्यात् कोऽपि कुत्रचित् ।

नास्ति जीवस्य नाश इति, एव प्रेक्षेत सयत ॥५॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (को वि) कोई भी मनुष्य (कत्थइ) कही पर
(सजय) जीवो की रक्षा करने वाले (दत्त) इन्द्रियो को दमन करने वाले
(समण) तपस्वियो को (हणेज्जा) ताडना करे, उस समय (जीवस्स) जीव का
(नासो) नाश (नत्थि) नहीं है (एव) इस प्रकार (मजए) वह तपस्वी (पेहिज्ज)
विचार करे ।

भावार्थ —हे गौतम ! सम्पूर्ण जीवो की रक्षा करने वाले तथा इन्द्रिय
और मन को जीतने वाले, ऐसे तपस्वी ज्ञानी जनो को कोई मूर्ख मनुष्य कही
पर ताडना आदि करे तो उस समय वे ज्ञानी यो विचार करें कि जीव का तो
नाश होता ही नहीं है । फिर किसी के ताडने पर व्यर्थ ही क्रोध क्यों करना
चाहिए ।

मूलः—बालाण अकामं तु, मरण असइं भवे ।

पडिआणं सकाम तु, उक्कोसेण सइ भवे ॥६॥

छाया —बालानामकाम तु, मरणमसकृद् भवेत् ।

पण्डितानां सकामं तु, उत्कर्षेण सकृद् भवेत् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बालाणं) अज्ञानियो का (अकाम) निष्काम (मरण) मरण (तु) तो (असइ) बार बार (भवे) होता है । (तु) और (पडिआण) पण्डितो का (सकाम) इच्छा सहित (मरण) मरण (उक्कोसेण) उत्कृष्ट (सइ) एक बार (भवे) होता है ।

भावार्थ —हे गौतम ! दुष्कर्म करने वाले अज्ञानियो को तो बार-बार जन्मना और मरना पड़ता है । और जो ज्ञानी है वे अपना जीवन ज्ञान पूर्वक सदाचार मय बना कर मरते हैं वे एक ही बार में मुक्ति धाम को पहुँच जाते हैं । या सात-आठ भव से तो ज्यादा जन्म-मरण करते ही नहीं है ।

मूलः—सत्थग्गहणं विसभक्खणं च, जलणं च जलपवेशो य ।

अणायारभडसेवी, जम्मणमरणाणि बधंति ॥७॥

छायाः—शस्त्रग्रहण विषभक्षण च, ज्वलन च जलप्रवेशश्च ।

अनाचारभाण्डसेवी च, जन्ममरणानि बध्यते ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो आत्मघात के लिए (सत्थग्गहण) शस्त्र ग्रहण करे (च) और (विसभक्खण) विष भक्षण करे (च) और (जलण) अग्नि में प्रवेश करे, (जलपवेशो) जल में प्रवेश करे (य) और (अणायारभडसेवी) नहीं सेवन करने योग्य सामग्री की इच्छा करे । ऐसा करने से (जम्मणमरणाणि) अनेक जन्म-मरण हो ऐसा कर्म (बधति) बाँधता है ।

भावार्थ —हे गौतम ! जो आत्म-हत्या करने के लिए, तलवार, बरछी, कटारी, आदि शस्त्र का प्रयोग करे । या अफीम, सखिया, मोरा, वछनाग, हिरकणी आदि का उपयोग करे, अथवा अग्नि में पड़ कर, या अग्नि में प्रवेश कर या कुआ, बावड़ी, नदी, तालाब में गिर कर मरे तो उसका यह मरण

अज्ञानपूर्वक है। इस प्रकार मरने से अनेक जन्म और मरणों की वृद्धि के सिवाय और कुछ नहीं होता है। और जो मर्यादा के विरुद्ध अपने जीवन को कलुषित करने वाली सामग्री ही को प्राप्त करने के लिये रात-दिन जुटा रहता है, ऐसे पुरुष की आयुष्य पूर्ण होने पर भी उसका मरण आत्म-हत्या के समान ही है।

मूल —अह पचहि ठाणेहि, जहि सिक्खा न लब्धई ।

यभा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य ॥८॥

छाया —अथ पञ्चभि स्थानै, ये शिक्षा न लभ्यते ।

स्तम्भात् क्रोधात् प्रमादेन, रोगेणालस्येन च ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अह) उसके बाद (जहि) जिन (पचहि) पाँच (ठाणेहि) कारणों से (सिक्खा) शिक्षा (न) नहीं (लब्धई) पाता है, वे यो हैं । (यभा) मान से (कोहा) क्रोध से (पमाएण) प्रमाद से (रोगेणालस्सएणय) रोग से और आलस से ।

भावार्थ —हे आर्य ! जिन पाँच कारणों से इस आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वे यो हैं — क्रोध करने से, मान करने से, किये हुए कण्ठस्थ ज्ञान का स्मरण नहीं करके नवीन ज्ञान सीखते जाने से, रोगी अवस्था से और आलस्य से ।

मूल —अह अट्ठहि ठाणेहि, सिक्खासीले त्ति वुच्चइ ।

अहस्सिरे सया दते, न य मम्ममुदाहरे ॥९॥

नासीले न विसीले अ, न सिआ अइलोलुए ।

अक्कोहरो सच्चरए, सिक्खासीले त्ति वुच्चइ ॥१०॥

छाया —अथाष्टभि स्थानै, शिक्षाशील इत्युच्यते ।

अहसनशील. सदा दान्तः, न च मर्मोदाहर ॥९॥

नाशीलो न विसीलः, न स्यादति लोलुपः ।

अक्रोधन. सत्यरत, शिक्षाशील इत्युच्यते ॥१०॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अह) अव (अट्ठहि) आठ (ठाणेहि) स्थान कारणों से (सिक्खासीले) शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है (त्ति) ऐसा (वुच्चइ) कहा है । (अहस्सिरे) हँसोड न हो (सया) हमेशा (दते) इन्द्रियों को दमन करने वाला हो, (य) और (मम्म) मर्म भाषा (न) नहीं (उदाहरे) बोलता हो, (असीले) सर्वथा शील-रहित (न) नहीं हो, (अ) और (विसीले) शील दूषित करने वाला (न) न हो (अइलोलुप) अति लोलुपी (न) न (सिआ) हो, (अक्कोहणे) क्रोध न करने वाला हो (सच्चरण) सत्य में रत रहता हो, वह (सिक्खासीले) ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है (त्ति) ऐसा (वुच्चइ) कहा है ।

भावार्थ —हे गौतम ! अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो, वह विशेष न हँसे, सदैव खेल नाटक वगैरह देखने आदि के विषयों से इन्द्रियों का दमन करता रहे, किसी की मार्मिक बात को प्रकट न करे, शीलवान् रहे, अपना आचार-विचार शुद्ध रखे, अति लोलुपता से सदा दूर रहे, क्रोध न करे, और सत्य का सदैव अनुयायी बना रहे, इस प्रकार रहने से ज्ञान की विशेष प्राप्ति होती है ।

मूल.—जे लक्खणं सुविण पउजमाणो,

निमित्तकोऊहलसपगाढे ।

कुहेडविज्जासवदारजीवी,

न गच्छइ सरणं तम्मि काले ॥११॥

छाया.—यो लक्षणं स्वप्नं प्रयुञ्जानः, निमित्तकौतूहल सप्रगाढ ।

कुहेटकविद्यासवद्वारजीवी, न गच्छति शरणं तस्मिन् काले ॥११॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जे) जो साधु हो कर (लक्खण) स्त्री, पुरुष के हाथादि की रेखाओं के लक्षण और (सुविण) स्वप्न का फलादेश बताने का (पउजमाणे) प्रयोग करते हो एव (निमित्तकोऊहलसपगाढे) भावी फल बताने तथा कौतूहल करने में, या पुत्रोत्पत्ति के साधन बताने में आसक्त हो रहा हो, इसी तरह (कुहेडविज्जासवदारजीवी) मन्त्र, तन्त्र, विद्या रूप आस्रव के द्वारा जीवन निर्वाह करता हो वह (तम्मि काले) कर्मोदय काल में (सरण) दुःख से बचने के लिए किसी की शरण (न) नहीं (गच्छइ) पाता है ।

भावार्थ —हे गौतम ! जो सब प्रपञ्च छोड़ करके साधु तो हो गया है मगर फिर भी वह स्त्री पुरुषों के हाथ व पैरों की रेखाएँ एव तिल, मस आदि के मले-बुरे फल बताता है, या स्वप्न के शुभाशुभ फलादेश को जो कहता है, एव पुत्रोत्पत्ति आदि के साधन बताता है, इसी तरह मन्त्र-तन्त्रादि विद्या रूप आश्रय के द्वारा जीवन का निर्वाह करता है तो उसके अन्त समय में, जब वे कर्म फलस्वरूप में आकर खड़े होंगे उस समय उसके कोई भी शरण नहीं होंगे, अर्थात् उस समय उसे दुख से कोई भी नहीं बचा सकेगा ।

मूल—पडति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्व च गइ गच्छति, चरित्ता धम्ममारिय ॥१२॥

छाया—पतन्ति नरके घोरे, ये नरा पापकारिण ।

दिव्या च गतिं गच्छन्ति चरित्वा धर्ममार्यम् ॥१२॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो (नरा) मनुष्य (पावकारिणो) पाप करने वाले है वे (घोरे) महा भयकर (नरए) नरक में (पडति) जा कर गिरते है । (च) और (आरिय) सदाचार रूप प्रधान (धम्म) धर्म को जो (चरित्ता) अगीकार करते हैं, वे मनुष्य (दिव्व) श्रेष्ठ (गइ) गति को (गच्छति) जाते है ।

भावार्थ —हे आर्य ! जो आत्माएँ मानव जन्म को पा करके हिंसा, झूठ, चोरी, आदि दुष्कृत्य करती है वे पापात्माएँ, महाभयकर जहाँ दुख है ऐसे नरक में जा गिरेंगी । और जिन आत्माओं ने अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य आदि धर्म को अपने जीवन में खूब संग्रह कर लिया है, वे आत्माएँ यहाँ से मरने के पीछे जहाँ स्वर्गीय सुख अधिकता से होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्वर्ग में जाती हैं ।

मूल —बहुआगमविण्णाणा,

समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।

एएण कारणेण,

अरिहा आलोयण सोउ ॥१३॥

छाया —ब्रह्मागमविज्ञाना, समाध्युत्पादकाश्च गुणग्राहिणः ।

एतेन कारणेन, अर्हा आलोचना श्रोतुम् ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (बहुभागम विष्णाणा) बहुत शास्त्रों का जानने वाला हो (समाहिउप्यायगा) कहने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाला हो (य) और (गुणगाही) गुणग्राही हो (एएण) इन (कारणेण) कारणों से (आलो-यण) आलोचना को (सोउं) सुनने के लिए (अरिहा) योग्य है ।

भावार्थ — हे आर्य ! आन्तरिक वात उसके सामने प्रकट की जाय जो कि बहुत शास्त्रों को जानता हो । जो प्रकाशक को सात्वना देने वाला हो, गुणग्राही हो । उसी के सामने अपने हृदय की वात खुले दिल से करने में कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि इन बातों से युक्त मनुष्य ही आलोचक के योग्य है ।

मूलः—भावणाजोगसुद्धप्पा, जले णावा व आहिया ।

नावा व तीरसम्पन्ना, सव्वदुक्खा तिउट्टइ ॥१४॥

छायाः—भावना योगशुद्धात्मा, जले नौरिवाख्याता ।

नौरिव तीर सम्पन्ना, सर्वं दुःखात् त्रुट्यति ॥१४॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रमूर्ति ! (भावणा) शुद्ध भावना रूप (जोगसुद्धप्पा) योग से शुद्ध हो रही है आत्मा जिनकी ऐसे पुरुष (जले णावा व) नौका के समान जल के ऊपर ठहरे हुए है, ऐसा (आहिया) कहा गया है । (नावा) जैसे नौका अनुकूल वायु से (तीरसम्पन्ना) तीर पर पहुँच जाती है (व) वैसे ही, नौका रूप शुद्धात्मा के उपदेश से जीव (सव्वदुक्खा) सर्व दुःखों से (तिउट्टइ) मुक्त हो जाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! शुद्धभावना रूप ध्यान से हो रही है आत्मा निर्मल जिनकी, ऐसी शुद्धात्माएँ ससार रूप समुद्र में नौका के समान हैं । ऐसा ज्ञानियों ने कहा है । वे नौका के समान शुद्धात्माएँ आप स्वयं तिर जाती हैं और उनके उपदेश से अग्न्य जीव भी चारित्रवान् होकर सर्व दुःख रूप ससार समुद्र का अस्त करके उसके परले पार पहुँच जाते हैं ।

मूलः—सवरो नारो विष्णारो, पच्चक्खारो य सजमे ।

अणाहए तवे चेव वोदारो, अकिरिया सिद्धी ॥१५॥

छाया.—श्रवण ज्ञान विज्ञान प्रत्याख्यान च सयम ।

अनास्रव तपश्चैव, व्यवदानमक्रिया सिद्धि ॥१५॥

अभ्ययाथ —हे इन्द्रभूति ! ज्ञानी जनो के संसर्ग से (सवणे) धर्म श्रवण होता है । धर्म श्रवण से (नाणे) ज्ञान होता है । ज्ञान से (विष्णाणे) विज्ञान होता है । विज्ञान से (पञ्चक्खाणे) दुराचार का त्याग होता है । (य) और त्याग से (सजमे) सयमी जीवन होता है । सयमी जीवन से (अणाहए) अनास्रवी होता है (चैव) और अनास्रवी होने से (तवे) तपवान होता है । तपवान होने से (वोदाणे) पूर्व सचित्त कर्मों का नाश होता है और कर्मों के नाश होने से (अकिरिया) क्रियारहित होता है । और सावध क्रिया रहित होने से (सिद्धी) सिद्धि की प्राप्ति होती है ।

भावार्थ—हे गौतम ! सम्यक् ज्ञानियो की सगति से धर्म का श्रवण होता है, धर्म के श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान से विशेष ज्ञान या विज्ञान होता है । विज्ञान से पापों के करने का प्रत्याख्यान होता है । प्रत्याख्यान से सयमी जीवन की प्राप्ति होती है । सयमी जीवन से अनास्रव अर्थात् आते हुए नवीन कर्मों की रोक हो जाती है । फिर अनास्रव से जीव तपवान बनता है । तपवान होने से पूर्व सचित्त कर्मों का नाश हो जाता है । कर्मों के क्षय हो जाने से सावध क्रिया का आगमन भी बंद हो जाता है । जब क्रिया मात्र रुक गयी तो फिर बस, जीव की मुक्ति ही मुक्ति है । यो, सदाचारी पुरुषों की सगति करने से उत्तरोत्तर सद्गुण ही सद्गुण प्राप्त होते हैं । यहाँ तक कि उसकी मुक्ति हो जाती है ।

मूल —अवि से हासमासज्ज, हता णंदीति मन्नति ।

अल वालस्स सगेण, वेर वड्ढति अप्पणो ॥१६॥

छाया.—अपि स हास्यमासज्य, हन्ता नन्दीति मन्यते ।

अल वालस्य सङ्गेन, वैर वर्धत आत्मनः ॥१६॥

अभ्ययाथः—हे इन्द्रभूति ! (अवि) और जो कुसंग करता है (से) वह (हासमासज्ज) हास्य आदि में आसक्त होकर (हता) प्राणियों की हिंसा ही में (णंदीति) आनन्द है, ऐसा (मन्नति) मानता है । और उस (वालस्स) अज्ञानी की आत्मा का (वेर) कर्मवध (वड्ढति) बढ़ता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! सत्पुरुषो की सगति करने से दस जीव को गुणो की प्राप्ति होती है और जो हास्यादि में आमक्त होकर प्राणियों की हिंसा करके आनन्द मानते हैं । ऐसे अज्ञानियों की सगति कभी मत करो । क्योंकि ऐसे दुराचारियों के ससर्ग से शराब पीना, मांस खाना, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार का सेवन करना आदि दुष्कर्म बढ़ जाते हैं । और उन दुष्कर्मों से आत्मा को महान् कष्ट होता है । अतः मोक्षामिलापियों को अज्ञानियों की सगति कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ।

मूलः—आवस्सय अवस्स करणिज्ज,
धुवनिग्गहो विसोही अ ।
अज्झयणछक्कवग्गो,
नाओ आराहणा मग्गो ॥१७॥

छाया—आवश्यकमवश्य करणीयम्, ध्रुवनिग्रह विशोधितम् ।
अध्ययनषट्कवर्गः, ज्ञेय आराधना मार्ग ॥१७॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (ध्रुवनिग्रहो) सदैव इन्द्रियो को निग्रह करने वाला (विसोही अ) आत्मा को विशेष प्रकार से शोधित करने वाला (नाओ) न्याय के कांटे के समान (आराहणा) जिससे वीतराग के वचनों का पालन हो ऐसा (मग्गो) मोक्ष मार्ग रूप (अज्झयणछक्कवग्गो) छ वर्ग "अध्ययन" है, पढ़ने के जिसके ऐसा (आवस्सय) आवश्यक-प्रतिक्रमण (अवस्स) अवश्य (करणिज्ज) करने योग्य है ।

भावार्थ—हे गौतम ! हमेशा इन्द्रियो के विषय को रोकने वाला, और अपवित्र आत्मा को भी निर्मल बनाने वाला, न्यायकारी, अपने जीवन को सार्थक करने वाला और मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक रूप छः अध्ययन है पढ़ने के जिसमें; ऐसा आवश्यक सूत्र साधु-साध्वी तथा गृहस्थो को सदैव प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय अवश्य करना चाहिये । जिसके करने से अपने नियमों के निरुद्ध दिन-रात भर में भूल से किये हुए कार्यों का प्रायश्चित्त हो जाता है ।
गौतम ! वह आवश्यक यो है ।

मूल—सावज्जजोगविरई,

उक्कित्तण गुणवओ च पडिवत्ती ।

खलिअस्स निदणा,

वणतिगिच्छ गुणधारणा चैव ॥१८॥

छाया—सावद्ययोगविरति, उत्कीर्तन गुणवतश्च प्रतिपत्ति ।

स्खलितस्य निन्दना, व्रणचिकित्सा गुणधारणा चैव ॥१८॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (सावज्जजोगविरई) सावद्ययोग से निवृत्ति (उक्कित्तण) प्रभु की प्रार्थना (य) और (गुणवओ) गुणवान् गुरुओ को (पडिवत्ति) विधिपूर्वक नमस्कार । (खलिअस्स) अपने दोषो का (निदणा) निरीक्षण (वणतिगिच्छ) छिद्र के समान लगे हुए दोषो का प्रायश्चित्त ग्रहण करता हुआ निवृत्ति रूप औषधि का सेवन करना (चैव) और (गुणधारणा) अपनी शक्ति के अनुसार त्याग रूप गुणो को धारण करना ।

भावार्थ—हे गौतम ! जहाँ हरी वनस्पति, चीटियाँ, कुथुए बहुत ही छोटे जीव वगैरह न हो ऐसे एकान्त स्थान पर कुछ भी पाप नहीं करना, ऐसा निश्चय करके, कुछ समय के लिए अपने चित्त को स्थिर कर लेना, यह आवश्यक का प्रथम अध्ययन हुआ । फिर प्रभु की प्रार्थना करना, यह द्वितीय अध्ययन है । उसके बाद गुणवान् गुरुओ को विधिपूर्वक हृदय से नमस्कार करना यह तीसरा अध्ययन है । किये हुए पापो की आलोचना करना चौथा अध्ययन और उसका प्रायश्चित्त ग्रहण करना पाँचवाँ अध्ययन और छठी बार यथाशक्ति त्याग की वृद्धि करे । इस तरह पडावश्यक हमेशा दोनो समय करता रहे । यह साधु और गृहस्थो का नियम है ।

मूल—जो समो सन्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ।

तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासिय ॥१९॥

छाया—य सम भवभूतेषु, त्रमेषु स्थावरेषु च ।

तस्य सामायिक भवति, इति केवलिभाषितम् ॥१९॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो मनुष्य (तसेसु) प्रस (य) और (थावरेसु) स्थावर (सन्वभूएसु) गमस्त प्राणियो पर (समी) समभाव रखने वाला है । (तस्स) उसके (सामादय) सामायिक (होइ) होती है (इइ) ऐसा (केवली) वीतराग ने (भासिय) कहा है ।

भावार्थ—हे गौतम ! जिस मनुष्य का हरी वनस्पति आदि जीवों पर तथा हिलते-फिरते प्राणी मात्र के ऊपर समभाव है अर्थात् सूई चुभोने से अपने को कष्ट होता है ऐसे ही कष्ट दूसरों के लिए भी समझना है । वस, उसी की सामायिक होती है ऐसा वीतरागो ने प्रतिपादन किया है । इस तरह सामायिक करने वाला मोक्ष का पथिक बन जाता है ।

मूल.—तिण्णिय सहस्सा सत्त सयाइ,
 तेहुत्तरि च ऊसासा ।
 एस मुहुत्तो दिट्ठो,
 सव्वेहि अणंतनाणीहि ॥२०॥

छायाः—त्रीणि सहस्राणि सप्तशतानि, त्रिसप्ततिश्च उच्छ्वासः ।

एपो मुहूर्त्तो दृष्टः, सर्वैरनन्तज्ञानिभि ॥२०॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (तिण्णियसहस्सा) तीन हजार (सत्तसयाइ) सातसौ (च) और (तेहुत्तरि) तिहत्तर (ऊसासा) उच्छ्वासों का (एस) यह (मुहुत्तो) मुहूर्त होता है । ऐसा (सव्वेहि) सभी (अणतनाणीहि) अनन्त ज्ञानियों के द्वारा (दिट्ठो) देखा गया है ।

भावार्थ—हे गौतम ! ३७७३ तीन हजार सात सौ तिहत्तर उच्छ्वासों का समूह एक मुहूर्त्त होता है । ऐसा सभी अनन्तज्ञानियों ने कहा है ।

॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय सत्रहवां)

नरक-स्वर्ग-निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—नेरइया सत्तविहा, पुढवीसु सत्तसू भवे ।
 रयणाभासक्कराभा, बालुयाभा य आहिआ ॥१॥
 पकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा ।
 इइ नेरइआ एए, सत्तहा परिकित्तिआ ॥२॥

छाया—नेरयिका सप्तविधा पृथिवीषु सप्तसु भवेयु ।
 रत्नाभा शर्कराभा, बालुकाभा च आख्याता ॥१॥
 पङ्काभा धूमाभा, तम तमस्तम तथा ।
 इति नेरयिका एते, सप्तधा परिकीर्त्तिता ॥२॥

अन्वयायं—हे इन्द्रभूति ! (नेरइया) नरक (सत्तसू) सात अलग-अलग (पुढवीसु) पृथ्वी में (भवे) होने से (सत्तविहा) सात प्रकार का (आहिआ) कहा गया है । (रयणाभासक्करामा) रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा (य) और (बालुयाभा) बालुप्रभा (पकाभा) पकप्रभा (धूमाभा) धूमप्रभा (तमा) तमप्रभा (तहा) वैसे ही तथा (तमतमा) तमतमा प्रभा (इइ) इस प्रकार (एए) ये (नेरइया) नरक (सत्तहा) सात प्रकार के (परिकित्तिआ) कहे गये हैं ।

भाषायं—हे गौतम ! एक से एक निघ्न होने से नरक को जानी-झनी ने सात प्रकार का कहा है । वे इस प्रकार हैं—(१) वैदुर्यं न्न के समान है

प्रमा जिसकी उमको रत्नप्रमा नाम मे पहला नरक कहा है । (२) इसी तरह पापाण, धूल, कर्दम, धूम्र के समान है प्रमा जिसकी उमको यथाक्रम शर्करा प्रमा (३) बालुका प्रमा (४) पक प्रमा और (५) धूम प्रमा कहते हैं । और जहाँ अन्धकार है उसको (६) तम प्रमा कहते हैं । और जहाँ विशेष अन्धकार है उसको (७) तमतमा प्रमा सातवाँ नरक कहते हैं ।

मूल —जे केइ वाला इह जीवियट्टी,
पावाइ कम्माइं करति रुद्धा ।
ते घोररूपे तमिसधयारे,
तिव्वाभितावे नरए पडंति ॥३॥

छाया:—ये केऽपि वाला इह जिविताथिनः
पापानि कर्माणि कुर्वन्ति रुद्धा ।
ते घोररूपे तमिस्रान्धकारे,
तीव्राभितापे नरके पतन्ति ॥३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति । (इह) इस ससार मे (ज) जो (केइ) कितनेक (जीवियट्टी) पापमय जीवन के अर्थी (वाला) अज्ञानी लोग (रुद्धा) रौद्र (पावाइ) पाप (कम्माइं) कर्मों को (करति) करते हैं । (ते) वे (घोररूपे) अत्यन्त भयानक और (तमिसधयारे) अत्यन्त अन्धकार युक्त, एव (तिव्वाभि-तावे) तीव्र है ताप जिसमे ऐसे (नरए) नरक मे (पडति) जा गिरते हैं ।

भावार्थ:—हे गौतम । इस ससार मे कितनेक ऐसे जीव हैं, कि वे अपने पापमय जीवन के लिए महान हिंसा आदि पाप कर्म करते हैं । इसीलिए वे महान् भयानक और अत्यन्त अन्धकार युक्त तीव्र सन्तोषदायक नरक मे जा गिरते हैं और वर्षों तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते रहते हैं ।

मूल —तिव्व तसे पाणिणो थावरे या,
जे हिंसती आयसुहं पडुच्च ।
जे लूसए होइ अदत्तहारी,
ण सिक्खती सेयवियस्स किचि ॥४॥

छाया—तीव्र त्रसान् प्राणिनः स्थावरान् वा,
 यो हिनस्ति आत्मसुखं प्रतीत्य ।
 यो लूणको भवति अदत्तहारी,
 न शिक्षते सेवनीयस्य किञ्चित् ॥४॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (तसे) त्रम (या) और (थावरे) स्थावर (प्राणिणो) प्राणियों की (तिष्ठ) तीव्रता से (हिंसती) हिंसा करता है, और (आयसुह) आत्म सुख के (पङ्क्त) लिए (जे) जो मनुष्य (लूण) प्राणियों का उपमर्दक (होइ) होता है । एव (अदत्तहारी) नहीं दी हुई वस्तुओं का हरण करने वाला (किञ्चि) थोड़ा सा भी (सेयवियस्स) अगीकार करने योग्य व्रत के पालन का (ण) नहीं (सिक्खती) अभ्यास करता है । वह नरक में जा कर दुख उठाता है ।

भावार्थ—हे गौतम ! जो मनुष्य, हलन-चलन करने वाले अर्थात् त्रस तथा स्थावर जीवों की निर्दयतापूर्वक हिंसा करता है । और जो शारीरिक पौद्गलिक सुखों के लिए जीवों का उपमर्दन करता है । एव दूसरों की चीजें हरण करने ही में अपने जीवन की सफलता समझता है । और किसी भी व्रत को अगीकार नहीं करता, वह यहाँ से मरकर नरक में जाता है । और स्व-कृत कर्मों के अनुसार वहाँ नाना भाति के दुःख भोगता है ।

मूलः—छिदति बालस्स खुरेण नक्कं,
 उठ्ठे वि छिदति दुवेवि कण्णे ।
 जिह्वं विण्णिकस्स विहत्थिमित्तं,
 तिक्खाहिसूलाभितावयति ॥५॥

छाया—छिन्दन्ति बालस्य क्षुरेण नामिकाम्,
 औष्ठावपि छिन्दन्ति द्वावपि कर्णा ।
 जिह्वा विनिष्काम्य वितस्तिमात्र,
 शूलैः शूलादभितापयन्ति ॥५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! परमाधामी देव नरक में (बालस्स) अज्ञानी के (खुरेण) छुरी से (नक्क) नाक को (छिदति) छेदते हैं । (उट्टे वि) ओठो को भी और (दुवे) दोनों (कन्ने) कानो को (वि) भी (छिदति) छेदते है । तथा (विहत्थिमित्त) बेंत के समान लम्बाई भर (जिब्ब) जिह्वा को (विणिकस्स) बाहर निकाल करके (तिक्खाहि) तीक्ष्ण (सूला) शूलो आदि से (अमितावयति) छेदते है ।

भावार्थ —हे गौतम ! जो अज्ञानी जीव, हिंसा, झूठ, चोरी और व्यभिचार आदि करके नरक में जा गिरते हैं । असुर कुमार परमाधामी उन पापियों के कान नाक और ओठो को छुरी से छेदते हैं । और उनके मुँह में से जिह्वा को बेंत जितनी लम्बाई भर बाहर खींच कर तीक्ष्ण शूलो से छेदते हैं ।

मूल—ते तिप्पमाणा तलसंपुडं व्व,
 राइदिय तत्थ थणति बाला ।
 गलंति ते सोणिअपूयमंसं,
 पज्जोइया खारपइद्वियगा ॥६॥

छायाः—ते तिप्पमाणा तलसम्पुटइव,
 रात्रिन्दिवा तत्र स्तनान्त बाला ।
 गलन्ति ते शोणितपूतमांस,
 प्रद्योनिता क्षार प्रदिग्धागाः ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तत्थ) वहाँ नरक में (ते) वे (तिप्पमाणा) रुधिर क्षरते हुए (बाला) अज्ञानी (राइदिय) रात दिन (तलसंपुड) पवन से प्रेरित ताल वृक्षो के सूखे पत्तों के शब्द के (व्व) समान (थणति) आक्रमण का शब्द करते हैं । (ते) वे नारकीय जीव (पज्जोइया) अग्नि से प्रज्वलित (खार-पइद्वियगा) क्षार से जलाये हुए अग जिससे (सोणिअपूयमंस) रुधिर, रसी और मांस (गलति) क्षरते रहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! नरक में गये हुए उन हिंसादि महान् आरम्भ के करने वाले नारकीय जीवों के नाक, कान आदि काट लेने से रुधिर बहता रहता

है और वे रात-दिन बड़े आक्रन्दन स्वर से रोते हैं। और उस छेदे हुए अग को अग्नि से जलाते हैं। फिर उसके ऊपर लवणादिक क्षार को छिटकते हैं। जिससे और भी विशेष रुधिर पूय और मांस क्षरता रहता है।

मूलः—रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सिअगे,
 भिन्नुत्तमगे परिवत्तयता ।
 पयति ण गोरइए फुरते,
 सजीवमच्छे व अयोकवल्ले ॥७॥

छाया—रुधिरे पुनो वर्चं समुच्छ्रिताङ्गान्,
 भिन्नात्तमाङ्गान् परिवर्त्तयन्त ।
 पचन्ति नैरयिकान् स्फुरत,
 सजीवमत्स्यानिवाय कटाहे ॥७॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (पुणो) फिर (वच्च) दुर्गन्ध मल से (समुस्सिअगे) लिपटा हुआ है अग जिनका और (भिन्नुत्तमगे) सिर जिनका छेदा हुआ है ऐसे नारकीय जीवों का खून निकालते हैं और (रुहिरे) उसी खून के तपे हुए कड़ाहे में उन्हें डालकर (परिवत्तयता) इधर-उधर हिलाते हुए परमाधामी (पयति) पकाते हैं। तब (गोरइए) नारकीय जीव (अयोकवल्ले) लोहे के कड़ाहे में (सजीव मच्छेव) सजीव मच्छी की तरह (फुरते) तड़फड़ाते हैं।

भावार्थ.—हे गीतम ! जिन आत्माओं ने शरीर को आराम पहुंचाने के लिए हर तरह से अनेकों प्रकार के जीवों की हिंसा की है, वे आत्माएँ नरक में जाकर जब उत्पन्न होती हैं, तब परमाधामी देव दुर्गन्ध युक्त वस्तुओं में लिपटे हुए उन नारकीय आत्माओं के सिर छेदन कर उन्हीं के शरीर में खून निकाल उन्हें तप्त कड़ाहे में डालते हैं और उन्हें खूब ही उवाल करके जलाते हैं। असुर पुमारों के ऐसा करने पर वे नारकीय आत्माएँ उस तपे हुए कड़ाहे में तप्त तबे पर खाली हुई सजीव मछली की तरह तड़फड़ाती हैं।

मूल.—नो चेव ते तत्थ मसीभवति,
 ण मिज्जती तिव्वाभिवेयणाए ।
 तमाणुभाग अणुवेदयता,
 दुक्खति दुक्खी इह दुक्कडेणं ॥८॥

छाया:—नो चैव ते तत्र मपीभवन्ति, न प्रियन्ते तीव्राभीर्वेदनाभिः ।
 तदनुभागमनुवेदयन्त, दुःखयन्ति दुःखिन इह दुष्कृतेन ॥८॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (तत्थ) नरक में (ते) वे नारकीय जीव पकाने से (नो चेव) नहीं (मसी भवति) मस्म होते हैं । और (तिव्वाभिवेयणाए) तीव्र वेदना से (न) नहीं (मिज्जति) मरते हैं । (दुक्खी) वे दुखी जोव (दुक्कडेण) अपने किये हुए दुष्कर्मों के द्वारा (तमाणुभाग) उसके फल को (अणुवेदयता) भोगते हुए (दुक्खति) कष्ट उठाते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! नारकीय जीव उन परमावामी देवों के द्वारा पकाये जाने पर न तो मस्मीभूत ही होते हैं और न उस महान् भयानक छेदन-भेदन तथा ताड़न आदि ही से मरते हैं । किन्तु अपने किये हुए दुष्कर्मों के फलों को भोगते हुए बड़े कष्ट से समय बिताते रहते हैं ।

मूल.—अच्छीनिमिलियमेत्तां,
 नत्थि सुह दुक्खमेव अणुबद्धं ।
 नरए नेरइयाण,
 अहोनिंसं पच्चमाणाण ॥९॥

छाया:—अक्षिनिमीलितमात्र, नास्ति सुख दुःखमेवानुबद्धम् ।
 नरके नैरयिकाणाम्, अहर्निश पच्यमानानाम् ॥९॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (अहोनिंसं) रात दिन (पच्चमाणाण) पचते, (नेरइयाण) नारकीय जीवों को (नरए) नरक में (अच्छी) आंख (निमि-

ध्या—अतिन्त्रं दुःखं, अतितृषाऽति क्षुभा ।

अतिन्त्रं = नरके तैगयिकागाम्, दुःखशतान्यानि ॥१०॥

अत्रार्थ—हे इन्द्रमुनि ! (नरए) नरक मे (नेरयाणं) नाशयिष्ये जीवों को
(अइसीय) अति शीत (अइच्छह) अति सख (अइच्छह) नाश करूँगा।
(अइच्छह) अति दूध (च) और (अइमय) अति गय (अइमय) जीवों को
दुःख (अविस्मय) विद्याम रहित भोगना पडता है ।

भावार्थ—हे गौतम ! नरक मे रहे हुए जीवों को अत्यन्त दुःख भोगना पडता है।
तृष्णा और मय आदि सैकड़ों दुःख एक के बाद एक आगता करते हैं।
के फल रूप में भोगने पडते हैं ।

भूत—अ जासि पुव्वमकासि कम्मं,
तमेव आगच्छति मंथराग ।

एतदुक्खं भवमज्जणिन्ना,
वेदति दुक्खी तममनन्दम ॥११॥

ध्या—अत्थाहं पूर्वमकार्षीन् कम्मं,

तमेवागच्छति मंथराग ।

अतदुक्खं भवमज्जणिन्ना,
वेदति दुक्खी तममनन्दम ॥११॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (ज) जो (कम्म) कर्म (जारिस) जैसे (पुव्व) पूर्व भव मे जीव ने (अकासि) किये है (तमेव) वैसे ही, उसके फल (सपराए) ससार मे (आगच्छति) प्राप्त होते हैं । (एगतदुक्ख) केवल दुःख है जिसमे ऐसे नारकीय (भव) जन्म को (अज्जणित्ता) उपार्जन करके (दुक्खी) वे दुःखी जीव (त) उस (अणतदुक्ख) अपार दुःख को (वेदति) भोगते हैं ।

भावार्थ:— हे गौतम ! इस आत्मा ने जैसे पुण्य पाप किये हैं, उसी के अनुसार जन्म-जन्मान्तर रूप ससार मे उसे सुख-दुःख मिलते रहते हैं । यदि उसने विशेष पाप किये हैं तो जहाँ घोर कष्ट होते हैं ऐसे नारकीय जन्म उपार्जन करके वह उस नरक मे जा पड़ती है और अनन्त दुःखो को सहती रहती है ।

मूल — जे पावकम्मेहि धणं मणूसा,
समाययती अमइं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिए नरे,
वेराणुबद्धा नरय उविति ॥१२॥

छाया:— ये पापकर्मभिर्घन मनुष्या;
समार्जयन्ति अमति गृहीत्वा ।
प्रदाय ते पाशप्रवृत्ता. नरा,
वैरानुबद्धा नरकमुपयान्ति ॥१२॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (मणूसा) मनुष्य (अमइ) कुमति को (गहाय) ग्रहण करके (पावकम्मेहि) पाप कर्म के द्वारा (धण) धन को (समाय-यती) उपार्जन करते हैं, (ते) वे (नरे) मनुष्य (पासपयट्टिए) कुटुम्बियों के मोह मे फसे हुए होते हैं, वे (पहाय) उधे छोड़ कर (वेराणुबद्धा) पाप के अनु-बन्ध करने वाले (नरय) नरक मे जा कर (उविति) उत्पन्न होते हैं ।

भावार्थ:— हे गौतम ! जो मनुष्य पाप बुद्धि से कुटुम्बियों के भरण-पोषण रूप मोह-पाश मे फँसता हुआ, गरीब लोगो को ठग कर अन्याय से धन पैदा करता है, वह मनुष्य धन और कुटुम्ब को यही छोड़ कर और जो पाप किये हैं उनको अपना साथी बना कर नरक मे उत्पन्न होता है ।

मूल — एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे,
न हिंसए किंचण सव्वलोए ।

एगतदिट्ठी अपरिग्गहे उ,

बुज्झिज्ज लोयस्स वस न गच्छे ॥१३॥

छाया — एतान् श्रुत्वा नरकान् धीरः, न हिंस्यात् कञ्चन सर्वलोके ।

एकान्त दृष्टिरपरिग्रहस्तु, बुध्वा लोकस्य वश न गच्छेत् ॥१३॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (एगतदिट्ठी) केवल सम्यक्त्व की है दृष्टि जिनकी और (अपरिग्रहेउ) ममत्व भाव रहित ऐसे जो (धीरे) बुद्धिमान मनुष्य हैं वे (एयाणि) इन (णरगाणि) नरक के दुखों को (सोच्चा) सुन कर (सव्वलोए) सम्पूर्ण लोक में (किंचण) किसी भी प्रकार के जीवों की (न) नहीं (हिंसए) हिंसा करें (लोयस्स) कर्म रूप लोक को (बुज्झिज्ज) जान कर (वस) उसकी आधी-नता में (न) नहीं (गच्छे) जावे ।

भावार्थ — हे गौतम ! जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है और ममत्व से विमुख हो रहा है ऐसा बुद्धिमान तो इस प्रकार के नारकीय दुखों को एक मात्र सुन कर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेगा । यही नहीं, वह क्रोध, मान, माया, लोभ तथा अहंकार रूप लोक के स्वरूप को समझ कर और उसके आधीन हो कर कभी भी कर्मों के बन्धनों को प्राप्त न करेगा । वह स्वर्ग में जाकर देवता होगा । देवता चार प्रकार के हैं । वे यो हैं —

मूल: — देवा चउव्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण ।

भोमेज्ज वाणमन्तर, जोइस वेमाणिया तहा ॥१४॥

छाया — देवाश्चतुर्विधा उक्ता, तान्मे कीर्तयत, शृणु ।

भोमेया व्यन्तराः, ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा ॥१४॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (देवा) देवता (चउव्विहा) चार प्रकार के (वुत्ता) कहे हैं । (ते) वे (मे) मेरे द्वारा (कित्तयओ) कहे हुए तू (सुण) श्रवण पर (भोमेज्ज वाणमन्तर) भवनपति, वाणध्यन्तर (तहा) तथा (जोइस वेमा) ज्योतिषी और वैमानिक देव ।

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (ज) जो (कम्म) कर्म (जारिस) जैसे (पुत्र) पूर्व भव मे जीव ने (अकासि) किये है (तमेव) वैसे ही, उसके फल (सपराए) ससार मे (आगच्छति) प्राप्त होते हैं । (एगतदुखं) केवल दुःख है जिसमे ऐसे नारकीय (भव) जन्म को (अज्जणित्ता) उपार्जन करके (दुखी) वे दुखी जीव (त) उस (अणतदुख) अपार दुःख को (वेदति) भोगते हैं ।

भावार्थ:— हे गौतम ! इस आत्मा ने जैसे पुण्य पाप किये हैं, उसी के अनुसार जन्म-जन्मान्तर रूप ससार मे उसे सुख-दुःख मिलते रहते हैं । यदि उसने विशेष पाप किये हैं तो जहाँ घोर कष्ट होते हैं ऐसे नारकीय जन्म उपार्जन करके वह उस नरक मे जा पड़ती है और अनन्त दुःखो को सहती रहती है ।

मूल — जे पावकम्मेहि धणं मणूसा,
समाययंती अमइ गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिए नरे,
वेराणुबद्धा नरय उविति ॥१२॥

छाया:— ये पापकर्मभिर्धनं मनुष्याः,
समार्जयन्ति अमर्तिं गृहीत्वा ।
प्रदाय ते पाशप्रवृत्ताः नराः,
वैरानुबद्धा नरकमुपयान्ति ॥१२॥

अन्वयार्थ:— हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (मणूसा) मनुष्य (अमइ) कुमति को (गहाय) ग्रहण करके (पावकम्मेहि) पाप कर्म के द्वारा (धण) धन को (समाय-यती) उपार्जन करते हैं, (ते) वे (नरे) मनुष्य (पासपयट्टिए) कुटुम्बियों के मोह मे फसे हुए होते हैं, वे (पहाय) उन्हें छोड़ कर (वेराणुबद्धा) पाप के अनु-बन्ध करने वाले (नरय) नरक मे जा कर (उविति) उत्पन्न होते हैं ।

भावार्थ:— हे गौतम ! जो मनुष्य पाप बुद्धि से कुटुम्बियों के मरण-पोषण रूप मोह-पाश मे फँसता हुआ, गरीब लोगो को ठग कर अन्याय से धन पैदा करता है, वह मनुष्य धन और कुटुम्ब को यही छोड़ कर और जो पाप किये हैं उनको अपना साथी बना कर नरक मे उत्पन्न होता है ।

मूल — एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे,
न हिसए किंचण सव्वलोए ।

एगंतदिट्ठी अपरिग्गहे उ,

बुज्झिज्ज लोयस्स वस न गच्छे ॥१३॥

छाया — एतान् श्रुत्वा नरकान् धीरः, न हिंस्यात् कञ्चन् सर्वलोके ।
एकान्त दृष्टिरपरिग्रहस्तु, बुध्वा लोकस्य वश न गच्छेत् ॥१३॥

अन्वयार्थं.—हे इन्द्रभूति । (एगंतदिट्ठी) केवल सम्यक्त्व की है दृष्टि जिनकी और (अपरिग्रहएउ) ममत्व भाव रहित ऐसे जो (धीरे) बुद्धिमान मनुष्य हैं वे (एयाणि) इन (णरगाणि) नरक के दुखों को (सोच्चा) सुन कर (सव्वलोए) सम्पूर्ण लोक में (किंचण) किसी भी प्रकार के जीवों की (न) नहीं (हिसए) हिंसा करें (लोयस्स) कर्म रूप लोक को (बुज्झिज्ज) जान कर (वस) उसकी आधी-नता में (न) नहीं (गच्छे) जावे ।

भावार्थ — हे गौतम । जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है और ममत्व से विमुख हो रहा है ऐसा बुद्धिमान तो इस प्रकार के नारकीय दुखों को एक मात्र सुन कर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेगा । यही नहीं, वह क्रोध, मान, माया, लोभ तथा अहंकार रूप लोक के स्वरूप को समझ कर और उसके आधीन हो कर कर्मों के बन्धनों को प्राप्त न करेगा । वह स्वर्ग में जाकर देवता होगा । देवता चार प्रकार के हैं । वे यो हैं—

मूल — देवा चउव्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण ।

भोमेज्ज वाणमन्तर, जोइस वेमाणिया तहा ॥१४॥

छाया — देवाश्चतुर्विधा उक्ता, तान्मे कीर्तयत, शृणु ।

भोमेया व्यन्तराः, ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा ॥१४॥

अन्वयार्थं — हे इन्द्रभूति । (देवा) देवता (चउव्विहा) चार प्रकार के (वुत्ता) कहे हैं । (ते) वे (मे) मेरे द्वारा (कित्तयओ) कहे हुए तू (सुण) श्रवण पर (भोमेज्ज वाणमन्तर) भवनपति, वाणव्यन्तर (तहा) तथा (जोइस वेमाणिया) ज्योतिषी और वैमानिक देव ।

भावार्थ.—हे गौतम ! देव चार प्रकार के होते हैं । उन्हें तू सुन । (१) भवनपति (२) वाणव्यन्तर (३) ज्योतिषी और (४) वैमानिक । भवनपति इस पृथ्वी से १०० योजन नीचे की ओर रहते हैं । वाणव्यन्तर १० योजन नीचे रहते हैं । ज्योतिषी देव ७६० योजन इस पृथ्वी से ऊपर की ओर रहते हैं । परन्तु वैमानिक देव तो इन ज्योतिषी देवों से भी असंख्य योजन ऊपर रहते हैं ।

मूल.—दसहा उ भवणवासी,
अट्टहा वणचारिणो ।
पंचविहा जोइसिया;
दुविहा वेमाणिया तहा ॥१५॥

छाया:—दशधा तु भवनवासिना, अष्टधा वनचारिण ।
पञ्चविधा ज्योतिष्काः, द्विविधा वैमानिकास्तथा ॥१५॥

अन्वयार्थ.—हे इन्द्रभूति ! (भवणवासी) भवनपति देव (दसहा) दस प्रकार के होते हैं । और (वणचारिणो) वाणव्यन्तर (अट्टहा) आठ प्रकार के हैं । (जोइसिया) ज्योतिषी (पंचविहा) पांच प्रकार के होते हैं । (तहा) वैसे ही (वेमाणिया) वैमानिक (दुविहा) दो प्रकार के हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! भवनपति देव दश प्रकार के हैं । वाणव्यन्तर आठ प्रकार के हैं और ज्योतिषी पांच प्रकार के हैं । वैसे ही वैमानिक देव भी दो प्रकार के हैं । अब भवनपति के दश भेद कहते हैं ।

मूल.—असुरा नागसुवण्णा,
विज्जू अग्गी वियाहिया ।
दीवोदहि दिसा वाया,
थणिया भवणवासिणो ॥१६॥

छाया:—असुरा नागाः सुवर्णाः, विद्युतोऽग्नयो व्याख्याताः ।
द्वीपा उदधयो दिशो वायवः, स्तनिता भवनवासिनः ॥१६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (असुरा) असुर कुमार (नागसुवर्णा) नाग कुमार, सुवर्ण कुमार (विज्जू) विद्युत कुमार (अग्नी) अग्निकुमार (दीवोदहि) दीपकुमार उदधि कुमार (दिसा) दिक्कुमार (वाया) वायुकुमार तथा (थणिया) स्तनित कुमार । इस प्रकार (भवनवासिणो) भवनवासी देव (वियाहिया) कहे गये हैं ।

भाषार्थ—हे गीतम ! असुरकुमार, नागकुमार, सुवर्णकुमार, विद्युत कुमार, अग्निकुमार, दीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार और स्तनितकुमार यो जानियो द्वारा दश प्रकार के भवनपति देव कहे गये हैं । अब आगे आठ प्रकार के वाणव्यन्तर देव यो हैं ।

मूल—पिसाय भूय जक्खा य,
रक्खसा किन्नरा किपुरिसा ।
महोरगा य गधच्चा,
अट्टविहा वाणमन्तरा ॥१७॥

छाया—पिशाचा भूता यक्षाश्च, राक्षसा किन्नरा किपुरुषाः ।
महोरगाश्च गन्धर्वा, अष्टविधा व्यन्तरा ॥१७॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (वाणमतगा) वाणव्यन्तर देव (अट्टविहा) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे (पिसाय) पिशाच (भूय) भूत (जक्खा) यक्ष (य) और (रक्खसा) राक्षस (य) और (किन्नरा) किन्नर (किपुरिमा) किपुरुष (महोरगा) महोरग (य) और (गधच्चा) गधवं ।

भाषार्थ—हे गीतम ! वाणव्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं । जैसे (१) पिशाच (२) भूत (३) यक्ष (४) राक्षस (५) किन्नर (६) किपुरुष (७) महोरग और (८) गधवं । ज्योतिषी देवों के पाँच भेद यो हैं—

मूल—चन्दा सूरा य नक्खत्ता,
गहा तारागणा तथा ।
ठिया विचारिणो चैव,
पच्चा जोइसालया ॥१८॥

छाया.—चन्द्रा. सूर्याश्च नक्षत्राणि, ग्रहास्तारागणास्तथा ।

स्थिरा विचारिणश्चैव, पचधा ज्योतिरालयाः ॥१८॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जोइसालया) ज्योतिषी देव (पचहा) पांच प्रकार के हैं । (चन्द्रा) चन्द्र (सूरा) सूर्य (य) और (नक्षत्राणि) नक्षत्र (गहा) ग्रह (तहा) तथा (तारागणा) तारागण । जो (ठिया) ढाईद्वीप के बाहर स्थिर हैं । (चैव) और ढाईद्वीप के भीतर (विचारिणो) चलते फिरते हैं ।

भावार्थ — हे गौतम ! ज्योतिषी देव पांच प्रकार के हैं—(१) चन्द्र (२) सूर्य (३) ग्रह (४) नक्षत्र और (५) तारागण । ये देव ढाईद्वीप के बाहर तो स्थिर रहते वाले हैं और उसके भीतर चलते फिरते हैं । वैमानिक देवों के भेद यो है—

मूल.—वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

कप्पोवगा य बोद्धव्वा, कप्पाईया तहेव य ॥१९॥

छायाः—वैमानिकास्तु ये देवा, द्विविधास्ते व्याख्याता ।

कल्पोपगाश्च बोद्धव्या, कल्पातीतास्तथैव च ॥१९॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (देवा) देव (वेमाणिया उ) वैमानिक हैं । (ते) वे (दुविहा) दो प्रकार के (वियाहिया) कहे गये हैं । एक तो (कप्पो-वगा) कल्पोत्पन्न (य) और (तहेव य) वैसे ही (कप्पाईया) कल्पातीत (बोद्धव्वा) जानना ।

भावार्थ — हे गौतम ! वैमानिक देव दो प्रकार के हैं । एक तो कल्पोत्पन्न और दूसरे कल्पातीत । कल्पोत्पन्न से ऊपर के देव कल्पातीत कहलाते हैं । और जो कल्पोत्पन्न हैं वे बारह प्रकार के हैं । वे यो हैं—

मूल.—कप्पोवगा बारसहा, सोहम्मीसणगा तहा ।

सणकुमारमाहिन्दा, बम्भलोगा य लंतगा ॥२०॥

महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा ।

आरणा अच्चुया चैव, इह कप्पोवगा सुरा ॥२१॥

छाया — कल्पोपगा द्वादशधा, सौधर्मेशानगास्तथा ।

सनत्कुमारा माहेन्द्रा, ब्रह्मलोकाश्च लान्तका ॥२०॥

महाशुका सहस्रारा, आनता प्राणतास्तथा ।

आरणा अच्युताश्चैव, इति कल्पोपगा सुरा ॥२१॥

अन्वयायं — हे इन्द्रभूति । (कल्पोपगा) कल्पोत्पन्न देव (वारसहा) वारह प्रकार के है (मोहम्भीमाणगा) सुधर्म, ईशान (तहा) तथा (सणकुमार) सनत्कुमार (माहिन्दा) महेन्द्र (वम्मलोणा) ब्रह्म (य) और (लतगा) लातक (महासुक्का) महानुक (महस्रारा) महस्रार (आणया) आणत (पाणया) प्राणत (तहा) तथा (आरणा) आरण (चैव) और (अच्यूया) अच्युत, देव लोक (इइ) ये हैं । और इन्ही के नामों पर से (कल्पोपगा) कल्पोत्पन्न (सुरा) देवों के नाम भी हैं ।

भाषार्थ — हे गौतम । कल्पोत्पन्न देवों के वारह भेद हैं और वे यों हैं—
(१) सुधर्म (२) ईशान (३) सनत्कुमार (४) महेन्द्र (५) ब्रह्म (६) लातक (७) महानुक (८) महस्रार (९) आणत (१०) प्राणत (११) आरण और (१२) अच्युत ये देवलोक हैं । इन स्वर्गों के नाम पर से ही इनमें रहने वाले इन्द्रों के भी नाम हैं । कल्पातीत देवों के नाम यों हैं—

मूलः—कल्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

गेविज्जाणुत्तरा चैव, गेविज्जानवविहा तहि ॥२२॥

छाया.—कल्पातीतास्तु ये देवा, द्विविधास्ते व्याख्याता ।

ग्रंथेयका अनुत्तराश्चैव, ग्रंथेयका नवविधान्तत्र ॥२२॥

अन्वयायं — हे इन्द्रभूति । (जि) जो (कल्पाईयाउ) कल्पातीत देव हैं, (ते) ये (दुविहा) दो प्रकार के (वियाहिया) कहे गये हैं । (गेविज्ज) ग्रंथेयक (चैव) और (अणुत्तरा) अनुत्तर (तहि) उसमें (गेविज्ज) ग्रंथेयक (नवविहा) नव प्रकार के हैं ।

भाषार्थ — हे गौतम । कल्पातीत देव दो प्रकार के हैं । एक तो ग्रंथेयक और दूसरे अणुत्तर प्रमाणिक । उनमें भी ग्रंथेयक दो प्रकार के और अणुत्तर पांच प्रकार के हैं ।

मूल — हेट्टिमा हेट्टिमा चेव, हेट्टिमा मज्झिमा तहा ।

हेट्टिमा उवरिमा चेव, मज्झिमा हेट्टिमा तहा ॥२३॥

मज्झिमा मज्झिमा चेव,

मज्झिमा उवरिमा तहा ।

उवरिमा हेट्टिमा चेव,

उवरिमा मज्झिमा तहा ॥२४॥

उवरिमा उवरिमा चेव, इय गेविज्जगा सुरा ।

विजया वेजयता य, जयता अपराजिया ॥२५॥

सव्वत्थसिद्धगा चेव, पचहाणुत्तरा सुरा ।

इइ वेमाणिया, एएऽएगहा एवमायओ ॥२६॥

छाया.—अधस्तनाधस्तनाश्चैव, अधस्तनामध्यमास्तथा ।

अधस्तनोपरितनाश्चैव, मध्यमाऽधस्तनास्तथा ॥२३॥

मध्यमामध्यमाश्चैव, मध्यमोपरितनास्तथा ।

उपरितनाऽधस्तनाश्चैव, उपरितनमध्यमास्तथा ॥२४॥

उपरितनोपरितनाश्चैव, इति ग्रैवेयकाः सुरा ।

विजया वैजयन्ताश्च, जयन्ता अपराजिताः ॥२५॥

सर्वार्थसिद्धकाश्चैव, पचधाऽनुत्तरा सुरा ।

इति वैमानिका एते, अनेकधा एवमाद्य ॥२६॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति । (हेट्टिमा हेट्टिमा) नीचे की त्रिक का नीचे वाला (चेव) और (हेट्टिमा मज्झिमा) नीचे की त्रिक का बीच वाला । (तहा) तथा (हेट्टिमाउवरिमा) नीचे की त्रिक का ऊपर वाला (चेव) और (मज्झिमा-हेट्टिमा) बीच की त्रिक का नीचे वाला (तहा) तथा (मज्झिमा मज्झिमा) बीच की त्रिक का बीच वाला (चेव) और (मज्झिमा उवरिमा) बीच की त्रिक का ऊपर वाला (तहा) तथा (उवरिमाहेट्टिमा) ऊपर की त्रिक का नीचे वाला

(वेव) और (उवरिमानजिह्मा) ऊपर की जिह्व के बीच का भाग (उह) तथा (उवरिमा उवरिमा) ऊपर की जिह्व के ऊपर का भाग (इह) इस उच्छ्वस ने भेदों से (गेविज्जगा) ग्रंथेयक के (सुरा) देवता हैं। (विजय) विजय (विजयन्त) वैजयन्त (य) और (जयता) जयन्त (अपराजिन) अपराजिन (विजय) और (सम्बलसिद्धगा) सर्वाधिसिद्ध ये (पञ्चहा) पाँच उच्छ्वस के (अनुत्तर) अनुत्तर विमान के (सुरा) देवता कहे गये हैं। (इह) इस उच्छ्वस उह से मुख मुख (विमाणिमा) वैमानिक देवों के भेद कहे गये हैं। और उच्छ्वस के (अपराजिन) से आदि में (अपेगहा) अनेक प्रकार के हैं।

भावार्थ—हे गौतम ! वारह देवलोके में ऊपर नीचे देवों को हैं उनके नाम यों हैं—(१) महे (२) सुमहे (३) सुजाने (४) मुनाने (५) मुजाने (६) प्रियदर्शने (७) अमोहे (८) सुपद्मिन्दे और (९) दशोत्तर और पाँच अनुत्तर विमान यों हैं—(१) विजय (२) वैजयन्त (३) जयन्त (४) अपराजिन (५) सर्वाधिसिद्ध । ये सब वैमानिक देवों के भेद बताए गये हैं।

मूल—जैसि तु विजला सिक्खा, मूलिय^१ ते अइत्थिया ।

सीलवता सवीसेसा, अदीणा जति देवयं ॥२७॥

(१) किसी एक साहूकार ने अपने तीन लडकों को एक-एक हजार रुपया दकर व्यापार करने के लिए इतर देश को भेजा। उनमें से एक ने तो वह विचार किया कि अपने घर में खूब धन है। फिरून ही व्यापार कर और कष्ट उठावे, अतः ऐशो आराम करके उसने मूल पूंजी को भी खो दिया। दूसरे ने विचार किया, कि व्यापार करके मूल पूंजी तो व्यर्थ ही खो कायम रखनी चाहिए। परन्तु जो लाभ हो उसे ऐशो आराम में खर्च कर देना चाहिए। और तीसरे ने विचार किया, कि मूल पूंजी को खूब ही बढ़ाकर घर चलना चाहिए। इसी तरह वे तीनों नियत समय पर घर आये। एक मूल पूंजी को लेकर, दूसरा मूल पूंजी लेकर, और तीसरा मूल पूंजी को खूब ही बढ़ा कर आया। इसी तरह आत्माओं को मनुष्य-भव रूप मूल धन प्राप्त हुआ है। आत्माएँ मनुष्य भव रूप मूल धन की उपेक्षा करके खूब पापाचरण करती हैं। वे मनुष्य-भव को खो कर नरक और तिर्यंच योनियों में जाकर अपना भव खोती हैं। और जो आत्माएँ पाप करने से पीछे हटती हैं, वे अपनी

छाया.—येपा तु विपुला शिक्षा, मूलक तेऽतिक्रान्ताः ।

शीलवन्त सविशेषाः, अदीना यान्ति देवत्वम् ॥२७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जिस) जिन्होंने (विपुला) अत्यन्त (सिक्खा) शिक्षा का सेवन किया है । (ते) वे (शीलवन्ता) सदाचारी (सवीसेसा) उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करने वाले (अदीना) अदीन वृत्तिवाले (मूलिय) मूल धन रूप मनुष्य-भव को (अद्वितिया) उल्लघन कर (देवय) देव लोक को (जति) जाते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! इस प्रकार के देव लोको में वे ही मनुष्य जाते हैं जो सदाचार रूप शिक्षाओं का अत्यन्त सेवन करते हैं । और त्याग धर्म में जिनकी निष्ठा दिनोदिन बढ़ती ही जाती है । वे मनुष्य, मनुष्य-भव को त्यागकर स्वर्ग में जाते हैं ।

मूल.—विसालिसेहि सीलेहि, जक्खा उत्तरउत्तरा ।

महासुक्का वदिप्पता, मण्णता अपुणच्चव्वं ॥२८॥

अप्पिया देवकामाण, कामरूपविउव्विणो ।

उड्ढं कप्पेसु चिट्ठ ति, पुव्वा वाससया बहू ॥२९॥

छायाः—विसदृशैः शीलैः, यक्षा उत्तरोत्तराः ।

महाशुक्ला इव दीप्यमानाः, मन्यमाना अपुनश्चैवम् ॥२८॥

अर्पिता देवकामान्, कामरूपवैक्रयिण ।

ऊर्ध्वं कल्पेषु तिष्ठन्ति, पूर्वाणि वर्षं शतानि बहूनि ॥२९॥

रूप मनुष्य जन्म ही को प्राप्त होती है । परन्तु जो आत्मा अपना वश चलते सम्पूर्ण हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, ममत्व आदि का परित्याग करके अपने त्याग धर्म में वृद्धि करती जाती है । वे सासारिक सुख की दृष्टि से मनुष्य-भव ही मूल पूजा से भी बढ़ कर देव-योनि को प्राप्त होती हैं । अर्थात् स्वर्ग में कर वे आत्माएं जन्म धारण करती हैं और वहाँ नाना भाँति के सुखों को भोगती हैं ।

अन्यथायं—हे इन्द्रभूति ! (विसालिसेहि) विसदृश अर्थात् मित्र-मित्र (सीलेहि) सदाचारो से (उत्तरउत्तरा) प्रधान से प्रधान (महासुक्ता) महाशुक्ल अर्थात् बिलकुल सफेद चन्द्रमा की (व) तरह (दिप्यता) देदीप्यमान् (अपुण-च्चव) फिर चबना नहीं ऐसा (मण्णता) मानते हुए (कामरूपविउव्विणो) दृच्छित रूप से बनाने वाले (वहू) बहुत (पुव्वावाससया) सैकड़ों पूर्व वर्ष पर्यंत (उड्ढ) ऊँचे (कप्पेमु) देवलोक में (देवकामाण) देवताओं के सुख प्राप्त करने के लिए (अप्पिया) अर्पण कर दिये हैं सदाचार रूप व्रत जिनने ऐसी आत्माएं (जक्खा) देवता बनकर (चिट्ठ ति) रहती है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! आत्मा अनेक प्रकार के सदाचारों का सेवन कर स्वर्ग में जाती है । तब वह वहाँ एक से एक देदीप्यमान् शरीरों को धारण करती है । और वहाँ दश हजार वर्ष से लेकर कई सागरोपम तक रहती हैं । वहाँ ऐसी आत्माएँ देवलोक के सुखों में ऐसी लीन हो जाती हैं, कि वहाँ से अब मानो वे कभी मरेंगी ही नहीं, इस तरह से वे मान बैठती हैं ।

मूल.—जहा कुसग्गे उदग, समुद्रेण सम मिग्गे ।

एव माणुस्सगा कामा, देवकामाण अतिए ॥३०॥

छाया—यथा कुशाग्रं उदक, समुद्रेण सम मिनुयात् ।

एव मानुष्यका कामाः देवकामानामन्तिके ॥३०॥

अन्यथायं—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (कुसग्गे) घाम के अग्रभाग पर की (उदग) जल की बूँद का (समुद्रेण) समुद्र के (सम) माप (मिग्गे) मितान किया जाय तो क्या वह उसके बराबर हो सकती है ! नहीं (एव) ऐसे ही (माणुस्सगा) मनुष्य मग्गन्धी (कामा) काम भोगों के (अतिए) समीप (देवका-माण) देव सम्बन्धी काम भोगों को समझना चाहिए ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जिस प्रकार घाम के अग्रभाग पर की जल की बूँद में जो समुद्र की जलराशि में नारी अन्तर है । अर्थात् वहाँ तो पानी की बूँद और वहाँ समुद्र की जल राशि ! इसी प्रकार मनुष्य मग्गन्धी काम भोगों के सामने देव सम्बन्धी काम भोगों को समझना चाहिए । सामाजिक सुख का परम प्रपञ्च दत्तान के लिए यह वचन दिया गया है । आत्मिक विकास की दृष्टि से मनुष्य भय देवत्व से घ्रेष्ट है ।

मूल —तत्थ ठिच्चा जहाठाण, जक्खा आउक्खए चुया ।

उवेति माणुस जोणि, से दसगेऽभिजायई^१ ॥३१॥

छाया—तत्र स्थित्वा यथास्थान, यक्षा आयुक्षये च्युता ।

उपयान्ति मानुपी योनि, स दशांगोऽभिजायते ॥३१॥

अभ्वयार्थ — हे इन्द्रभूति । (तत्थ) यहाँ देवलोक में (जक्खा) देवता (जहाठाण) यथास्थान (ठिच्चा) रह कर (आउक्खए) आयुष्य के क्षय होने पर वहाँ से (चुया) च्यव कर (माणुस) मनुष्य (जोणि) योनि को (उवेति) प्राप्त होता है । और जहाँ जाती है वहाँ (से) वह (दसगे) दस अंगवाला अर्थात् समृद्धिशाली (अभिजायई) होता है ।

भावार्थ — हे गौतम । यहाँ जो आत्माएँ शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाती हैं, वहाँ वे अपनी आयुष्य को पूरा कर अवशेष पुण्यो से फिर वे मनुष्य योनि को प्राप्त करती हैं । जिसमें भी यह समृद्धिशाली होती है ।

इस कथन का यह आशय नहीं समझना चाहिए कि देव गति के बाद मनुष्य ही होता है । देव तिर्यंच भी हो सकता है और मनुष्य भी, परन्तु यहाँ उत्कृष्ट आत्माओं का प्रकरण है इसी कारण मनुष्य गति की प्राप्ति कही गई है ।

मूल—खित्तं वत्थु हिरण्ण च, पसवो दासपोरुस ।

चत्तारि कामखधाणि, तत्थ से उववज्जई ॥३२॥

छाया—क्षेत्र वास्तु हिरण्यञ्च, पशवो दासपौरुषम् ।

चत्वारः कामस्कन्धाः, तत्र स उत्पद्यते ॥३२॥

(१) एक वचन होने से इसका आशय यह है कि समृद्धि के दश अंग यत्र कहे हुए हैं । उनमें से देवलोक से च्यव कर मृत्यु-लोक में आने वाली तनीक आत्माओं को तो समृद्धि के नौ ही अंग प्राप्त होते हैं । और किसी को आठ । इसीलिये एक वचन दिया है ।

अन्वयायं.—हे इन्द्रमूर्ति ! (मित्र) क्षेत्र जमीन (वत्सु) घर वर्गैरह (च) और मोना-चादी (पमवो) गाय-भैंस वर्गैरह (दाम) नौकर (पोरुम) कुटुम्बी जन, इस तरह मे (चत्तारि) ये चार (कामग्वघाणि) काम भोगो का समूह बहुतायत मे है, (तत्थ) वहा पर (मे) वह (उववज्जई) उत्पन्न होता है ।

भाषायं — हे गौतम ! जो आत्मा गृहस्थ का यथातथ्यधर्म तथा साधुव्रत पान कर स्वर्ग मे जानी है वह वहा मे च्यव कर ऐसे गृहस्थ के घर जन्म लेती है, कि जहां (१) गुत्ती जमीन अर्थात् वाग वर्गैरह, भेत वर्गैरह (२) ढकी जमीन अर्थात् मकानात वर्गैरह (३) पशु भी बहुत हैं और (४) नौकर चाकर एवं कुटुम्बी जन भी बहुत हैं, उस प्रकार जो यह चार प्रकार के काम भोगों की सामग्री है उसे समृद्धि का प्रथम अङ्ग कहने है । इस अंग की जहां प्रचुरता होती है वहां स्वर्ग से आने वाली आत्मा जन्म लेती है । और साथ ही में जो आगे ती अंग गहेगे वे भी उमे वहां मिलते है ।

मूल — मित्तव नाइव होइ, उच्चगोए य वण्णव ।

अप्पायके महापण्णे, अभिजाए जसोवले ॥३३॥

छाया — मित्रवान् जातिवान् भवति, उच्चैर्गोत्रो वीर्यवान् ।

अत्पानङ्को महाप्राज्ञ, अभिजानो यशस्वी बली ॥३३॥

अन्वयायं — हे इन्द्रमूर्ति ! स्वर्ग से आने वाला जीव (मित्तव) मित्र वाला (नाइव) गुटुम्ब वाला (उच्चगोए) उच्च गोत्र वाला (वण्णव) जाति वाला (अप्पायके) अल्प व्याधि वाला (महापण्णे) महान् बुद्धि वाला (अभिजाए) विद्वान् वाला (जमो) यशवाला (य) और (वले) बल वाला (होइ) होता है ।

भाषायं — हे गौतम ! स्वर्ग मे आये हुए जीव को समृद्धि का अंग मिलने के साथ ही साथ (१) वह अनेको मित्रो वाला होता है । (२) इसी तरह कुटुम्बी जन भी उसके बहुत होते हैं (३) इसी तरह वह उच्च गोत्र वाला होता है । (४) अल्प व्याधियाला (५) मरवान् (६) विद्वान् (७) यशस्वी (८) बुद्धि-शाली एवं (९) बली, यह होता है ।

॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥



॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय अठारहवाँ)

मोक्ष-स्वरूप

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूल—आणाणिद्देसकरे, गुरुणमुववायकारए ।
इगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति वुच्चई ॥१॥

छाया—आज्ञानिर्देशकरः, गुरुणामुपपातकारक ।
इङ्गिताकारसम्पन्नः, स विनीत इत्युच्यते ॥१॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूति । (आणाणिद्देसकरे) जो गुरु जन एव बड़े-बूढ़ो की न्याययुक्त बातों का पालन करने वाला हो, और (गुरुण) गुरु जनो के (उववायकारए) समीप रहने वाला हो, और उनकी (इगियागारसंपन्ने) कुछेक मूकुटी आदि चेष्टाएँ एव आकार को जानने में सम्पन्न हो (से) वही (विणीए) विनीत है (त्ति) ऐसा (वुच्चई) कहा है ।

भावार्थ—हे गौतम । मोक्ष के साधन रूप विनम्र भावों को धारण करने वाला विनीत है, जो कि अपने बड़े-बूढ़े गुरुजनो तथा आप्त पुरुषों की आज्ञा का यथायोग्य रूप से पालन करता हो, उनकी सेवा में रह कर अपना अहो-भाग्य समक्षता हो, और उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति सूचक मूकुटी आदि चेष्टाओं तथा मुखाकृति को जानने में जो कुशल हो, वह विनीत है । और इसके विपरीत अपना बर्ताव रखने वाला हो, अर्थात् बड़े बूढ़े गुरुजनो की आज्ञा का धन करता हो, तथा उनकी सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अविनीत है या दूष्ट है ।

मूल — अणुसामिओ न कुप्पिज्जा,
 खति मेविज्ज पडिए ।
 पुट्टेहि मह ससग्गि,
 हास कीड च वज्जए ॥२॥

छाया — अनुसामितो न कुप्येत्, क्षान्ति मेवेत पण्डित ।
 क्षुद्रैः, मह मगर्गं, ह्यस्य कीडा च वर्जयेत् ॥२॥

भावार्थ — हे इन्द्रभूति ! (पडिए) पडित वही है, जो (अणुसामिओ) शिक्षा देने पर (न) नहीं (कुप्पिज्जा) प्रोष करे, और (सति) क्षमा को (सेविज्ज) मेहनत करता रहे । (पुट्टेहि) बाल अज्ञानियों के (मह) माघ (ससग्गि) ससर्ग (हास) हास्य (च) और (कीड) क्रीडा को (वज्जए) त्यागे ।

भावार्थ — हे गोतम ! पडित वही है, जो कि शिक्षा देने पर प्रोष न करे और क्षमा को अपना अंग बनाने । तथा दुराचारी और अज्ञानियों के माघ कभी भी तंभी-ट्टा न करे, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

मूल — आमणगओ ण पुच्छेज्जा,
 रोव सेज्जागओ कयाइवि ।
 आगम्ममुवकुट्टओ मत्तो,
 पुच्छेज्जा पंजलीउडो ॥३॥

छाया — आमनगतो न पृच्छेत्, नैव शय्यागत कदापि च ।
 आगम्य उत्कुट्टकं मनः, पृच्छेत् प्राञ्जनिपुट ॥३॥

भावार्थ — हे इन्द्रभूति ! गुरुजनों से (आमणगओ) आसन पर बैठे हुए कोई भी प्रश्न (ण) नहीं (पुच्छेज्जा) पूछना और (कयाइवि) कदापि (सेज्जागओ) शय्या पर बैठे हुए भी (ण) नहीं पूछना, तब (आगम्ममुवकुट्टओ) गुरुजनों के पास आकर उत्कृष्ट आसन से (मत्तो) बैठकर (पंजलीउडो) हाथ जोड़ कर (पुच्छेज्जा) पूछना चाहिए ।

भावार्थः—हे गौतम ! अपने बड़े-बूढ़े गुरुजनो को कोई भी बात पूछना हो तो आसन पर बैठे हुए या शयन करने के विछीने पर बैठे ही बैठे कभी नहीं पूछना चाहिए । क्योंकि इस तरह पूछने से गुरुजनो का अपमान होता है । और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है । अतः उनके पास जा कर उकड़ूँ आसन^१ से बैठ कर हाथ जोड़कर प्रत्येक बात को गुरु से पूछे ।

मूलः—ज मे बुद्धाणुसासति, सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभो त्ति पेहाए, पयओ त पडिस्सुणो ॥४॥

छायाः—यन्मा बुद्धा अनुशासन्ति, शीतेन परुपेण वा ।

मम लाभ इति प्रेक्ष्य, प्रयतस्तत् प्रतिश्रृणुयात् ॥४॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (बुद्धा) बड़े-बूढ़े गुरुजन (ज) जो शिक्षा दें, उस समय यो विचार करना चाहिए, कि (मे) मुझे (सीएण) शीतल (व) अथवा (फरुसेण) कठोर शब्दों से (अणुसासति) शिक्षा देते हैं । यह (मम) मेरा (लाभो) लाभ है (त्ति) ऐसा (पेहाए) समझ कर पट्कायो की रक्षा के लिए (पयओ) प्रयत्न करने वाला महानुभाव (त) उस बात को (पडिस्सुणे) श्रवण करे ।

भावार्थ—हे गौतम ! बड़े-बूढ़े व गुरुजन मधुर या कठोर शब्दों में शिक्षा दें, उस समय अपने को यो विचार करना चाहिए, कि जो यह शिक्षा दी जा रही है, वह मेरे लौकिक और पारलौकिक सुख के लिए है । अतः उनकी अमूल्य शिक्षाओं को प्रसन्नचित्त से श्रवण करते हुए अपना अहोभाग्य समझना चाहिए ।

मूलः—हिय विगयभया बुद्धा, फरुस पि अणुसासण ।

वेस त होइ मूढाण, खतिसोहिकर पयं ॥५॥

छायाः—हित विगतभया बुद्धाः, परुषमप्यनुशासनम् ।

द्वेष भवति मूढाना, क्षान्तिशुद्धिकर पदम् ॥५॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (विगयभया) चला गया हो भय जिससे ऐसा (बुद्धा) तत्त्वज्ञ, विनयशील अपने बड़े-बूढ़े गुरुजनो की (फरुस) कठोर (अणु-

गामय) मिथा को (वि) नी (हिय) हितकारी समझना है, और (मूढाण) मूर्ख, "अविनीत" (गतिगोहिकर) धमा उत्पन्न करने वाला, तथा आत्म-मुक्ति करने वाला, ऐसा जो (पय) ज्ञान रूप पद (त) उसको श्रवण कर (विस) द्वेष मुक्त (होए) हो जाता है ।

भाषा—हे गौतम ! जिसको किसी प्रकार की चिन्ता भय नहीं है, ऐसा जो तत्त्व, विनयवान महानभाव अपने बड़े-बड़े गुरुजनों की अमूल्य शिक्षाओं को कठोर धर्मों में भी श्रवण करने उन्हें अपना परम हितकारी समझता है । और जो अविनीत मूर्ख होते हैं, वे उनकी हितकारी और श्रवणमुपद शिक्षाओं को गुन का द्वेषानल में जल करने हैं ।

मूल — अभिवर्षण कोही ह्वइ, पवध च पकुवई ।

मेत्तिज्जमाणो वमइ, मुय लद्धूण मज्जई ॥६॥

अवि पावपरिवेवी, अवि मित्तोमु कुप्पई ।

मुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहै भामइ पावग ॥७॥

पडण्णवाई दुहिले, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।

असविभागी अवियत्तो, अविणीए त्ति वुच्चई ॥८॥

प्राया.—अनीक्षण कोधी भवति, प्रबन्ध च प्रकरोति ।

मैत्रीयमाणो वमति, श्रुत लब्ध्वा मायति ॥६॥

अपि पापपरिक्षेपी, अपि मित्रेभ्य कुप्यति ।

मुपियन्त्यापि मित्रेभ्य, रहसि भाषत पापतम् ॥७॥

प्रकीर्णवादी द्रोहशील, स्तब्धो सुखोज्जिगृह ।

असविभाग्यप्रीतिगर, अविनयीतत्युत्पते ॥८॥

भाषा—हे गौतम ! (अभिवर्षण) धारणा (कोही) शेष हुए (ह्वइ) होगा हो (प) और मईव (वमइ) बसहोनादक ण्पा हो (पकुवई) करण हो (मेत्तिज्जमाणो) मैत्रीभाव जो (दमइ) दण्ड करे (मुय) मुन्याण को (लद्धूण) पाकर (मज्जई) मर करे (पावपरिवेवी) बड़े बड़े व गुरुजनों की पद पद रूप को भी शिक्षा रूप में करण (अवि) हो रहे (मित्तोमु) मित्रों पर

(अवि) भी (कुप्पइ) क्रोध करता रहे (सुप्पियस्स) सुप्रिय (मित्तस्स) मित्र के (अवि) भी (रहे) परोक्ष रूप में उसके (पावग) पाप दोष (भासइ) कहता हो । (पइण्णवाई) सम्बन्ध रहित बहुत बोलने वाला हो, (दुहिले) द्रोही हो (थद्धे) घमण्डी हो । (लुद्धे) रसादिक स्वाद में लिप्त हो (अणिग्गहे) अनिग्रहीत इन्द्रियों वाला हो (असविभागी) किसी को कुछ नहीं देता हो (अवियत्ते) पूछने पर भी अस्पष्ट बोलता हो, वह (अविणीए) अविनीत है । (त्ति) ऐसा (वुच्चइ) ज्ञानी-जन कहते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जो सदैव क्रोध करता है, जो कलहोत्पादक बातें ही नयी-नयी घड़ कर सदा कहता रहता है, जिसका हृदय मैत्री भावों से विहीन हो, ज्ञान सम्पादन करके जो उसके गर्व में चूर रहता हो, अपने बड़े-बूढ़े व गुरुजनों की न कुछ सी भूलों को भी भयंकर रूप में देता हो, अपने प्रगाढ़ मित्रों पर भी क्रोध करने से जो कभी न चूकता हो, घनिष्ट मित्रों का भी उनके परोक्ष में दोष प्रकट करता रहता हो, वाक्य या कथा का सम्बन्ध न मिलने पर भी जो वाचाल की भाँति बहुत अधिक बोलता हो, प्रत्येक के साथ द्रोह किये बिना जिसे चैन ही नहीं पड़ता हो, गर्व करने में भी जो कुछ कोर कसर नहीं रखता हो, रसादिक पदार्थों के स्वाद में सदैव आसक्त रहता हो, इन्द्रियों के द्वारा जो पराजित होता रहता हो, जो स्वयं पेटू हो, और दूसरों को एक कोर भी कभी नहीं देता हो और पूछने पर भी जो सदा अनजान की ही भाँति बोलता हो, ऐसा जो पुरुष है, वह फिर चाहे जिस जाति, कुल व कौम का क्यों न हो, अविनीत है, अर्थात् अविनयशील है । उसकी इस लोक में तो प्रशंसा होगी ही क्यों ? परन्तु परलोक में भी वह अधोगामी बनेगा ।

मूल—अह पण्णरसहि ठारोहि, सुविणीए त्ति वुच्चई ।

नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुळहले ॥६॥

छाया—अथ पञ्चदशभि स्थानै, सुविनीत इत्युच्यते ।

नीचवृत्यचपलः,

अमाय्यकुतूहलः ॥६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अह) अब (पण्णरसहि) पन्द्रह (ठारोहि) स्थानों, बातों से (सुविणीए) अच्छा विनीत है (त्ति) ऐसा (वुच्चई) ज्ञानी जन कहते हैं । और वे पन्द्रह स्थान यों हैं । (नीयावित्ती) नम्र हो, बड़े-बूढ़े व

गुरुजनों के आसन में नीचे बैठने वाला हो, (अचढ़ने) चपलता रहित हो (चमर्द) निष्पट हो (अगुलहने) कूतहस रहित हो ।

भाषार्थ.— हे गौतम ! पन्द्रह कारणों में मनुष्य विनम्र शीलवान् या विनीत कहा जाता है—ये पन्द्रह कारण यों हैं (१) अपने चढ़े-चढ़े व गुरुजनों के साथ नम्रता में जो बोलता हो, (२) उनमें नीचे आसन पर बैठता हो, पूछने पर हाथ जोड़ कर बोलता हो, बोलने, चलने, बैठने आदि में जो चपलता न दिग्गता हो (३) गर्व निष्पट भाव में जो वर्तित करता हो (४) मेन, तमागे, आदि पौत्रुको क देवने में उत्सुक न हो ।

मूल —अप्य चाहिखवई, पवध च न कुवई ।

मेत्तिज्जमाणो भयई, सुय लद्धु न मज्जई ॥१०॥

न य पावपरिवेवी, न य मित्तेमु कुप्पई ।

अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥११॥

कलहडमरवज्जए, वुद्धे अभिजाइए ।

हिरिम पडिसलीणे, मुविणीए त्ति वुच्चई ॥१२॥

प्राया —अप्य न अधिधिपति, प्रबन्ध च न करोति ।

मैत्रीपमाणो भजते, श्रुत लब्ध्वा न माद्यति ॥१०॥

न च पापपन्धिषी, न च मित्रेषु कुप्यति ।

अप्रियस्यापि मित्रस्य, गृह्णि कन्याण भाषते ॥११॥

कलहममरवर्जं वृद्धोऽभिजातकः ।

लोमान् पतिनवीनः, मुदिनीतः उत्तुङ्गते ॥१२॥

भाषार्थ — हे गुरुजति ! (अहिखवई) चढ़े-चढ़े तथा गुरुजन आदि किसी का भी जो तिग्गार न करता हो (प) लो (पवध) कहोत्तादण कहा (न) नहीं (कुवई) करता हो, (मेत्तिज्जमाणो) मित्रण का (नयई) निमाता हो, (सुय) लुब्धक हो (मज्जई) नष्ट करता हो (प) लो (पवध) जो (न) नहीं (कुप्पई) नष्ट करता हो (प) लो (न) नहीं करता हो (पावपरिवेवी) दहे दहे तथा गुरुजनों की

कुछेक भूल को (य) और (मित्तेसु) मित्रो पर (न) नहीं (कुप्पई) क्रोध करता हो (अप्पियस्स) अप्रिय (मित्तस्स) मित्र के (रहे) परोक्ष मे (अवि) भी, उस के (कल्लाण) गुणानुवाद (भासई) बोलता हो, (कलहडमरवज्जए) वाक्युद्ध और काया युद्ध दोनों से अलग रहता हो, (बुद्धे) वह तत्त्वज्ञ फिर (अमिजाइए) कुलीनता के गुणो से युक्त हो, (हिरिम) लज्जावान हो, (पडिसलीणे) इन्द्रियो पर विजय पाया हुआ हो, वह (सुविणीए) विनीत है । (त्ति) ऐसा ज्ञानी जन (बुच्चई) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! फिर तत्त्वज्ञ महानुभाव (५) अपने बड़े-बूढ़े तथा गुरुजनो का कभी तिरस्कार नहीं करता हो (६) टण्टे फसाद की बातें न करता हो (७) उपकार करने वाले मित्र के साथ बने वहाँ तक पीछा उपकार ही करता हो, यदि उपकार करने की शक्ति न हो तो अपकार से तो सदा सर्वदा दूर ही रहता हो (८) ज्ञान पा कर घमण्ड न करता हो (९) अपने बड़े-बूढ़े तथा गुरुजनो की कुछेक भूल को भयकर रूप न देता हो (१०) अपने मित्र पर कभी भी क्रोध न करता हो (११) परोक्ष मे भी अप्रिय मित्र का अवगुणो के बजाय गुणगान ही करता हो (१२) वाक् युद्ध और काया युद्ध दोनों से जो कतई दूर रहता हो, (१३) कुलीनता के गुणो से सम्पन्न हो (१४) लज्जावान् अर्थात् अपने बड़े-बूढ़े तथा गुरुजनो के समक्ष नेत्रो मे शरम रखने वाला हो (१५) और जिसने इन्द्रियो पर पूर्ण साम्राज्य प्राप्त कर लिया हो, वही विनीत है । ऐसे ही की इस लोक मे प्रशंसा होती है और परलोक मे उन्हें शुभ गति मिलती है ।

मूलः—जहा हि अग्गी जलण नमसे,

नाणाहुई मतपयाभिसत्तं ।

एवायरियं उवचिदुइज्जा,

अणंतनाणोवगओ वि सतो ॥१३॥

छायाः—यथाहिताग्निर्ज्वलनं नमस्यति,

नानाऽऽहुतिमत्रपदाभिषिक्तम् ।

एवमाचार्यमुपतिष्ठेत्,

अनन्तज्ञानोपगतोऽपि सन् ॥१३॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (आहिअग्नी) अग्निहोत्री ब्राह्मण (जलण) अग्नि को (नमसे) नमस्कार करते हैं । तथा (नाणा हुई मतपयामिसत्त) नाना प्रकार से घी प्रक्षेप रूप आहुति और मन्त्र पदो से उसे सिंचित करते हैं (एवायरिय) इसी तरह से बड़े-बूढ़े व गुरुजन और आचार्य की (अणतनाणोवग-ओसतो) अनन्त ज्ञान युत् होने पर (वि) भी (उवचिट्ठइज्जा) सेवा करनी ही चाहिए ।

भावार्थ —हे गौतम ! जिस प्रकार अग्निहोत्र ब्राह्मण अग्नि को नमस्कार करते हैं, और उसको अनेक प्रकार से घी प्रक्षेप रूप आहुति एव मन्त्र पदो से सिंचित करते हैं इसी तरह पुत्र और शिष्यो का कर्त्तव्य और धर्म है कि चाहे वे अनन्त ज्ञानी भी क्यों न हो उनको अपने बड़े-बूढ़े और गुरुजनो एव आचार्य की सेवा शुश्रूषा करनी ही चाहिए । जो ऐसा करते हैं, वे ही सचमुच मे विनीत हैं ।

मूल —आयरिय कुविय णच्चा, पत्तिएण पसायए ।

विज्झवेज्ज पजलीउडो, वइज्ज ण पुणुत्ति य ॥१४॥

छाया —आचार्यं कुपित ज्ञात्वा, प्रीत्या प्रसादयत् ।

विध्यापयेत् प्राञ्जलिपुट, वदेन्न पुनरिति च ॥१४॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! (आयरिय) आचार्य को (कुविय) कुपित (णच्चा^१) जान कर (पत्तिएण) प्रीतिकारक शब्दो से फिर (पसायए) प्रसन्न करे (पजलीउडो) हाथ जोड़ कर (विज्झवेज्ज) शान्त करे (य) और (ण पुणुत्ति) फिर ऐसा अविनय नहीं करूँगा ऐसा (वइज्ज) बोले ।

भावार्थ —हे गौतम ! बड़े-बूढ़े गुरुजन एव आचार्य अपने पुत्र शिष्यादि के अविनय से कुपित हो उठें तो प्रीतिकारक शब्दो के द्वारा पुन उन्हें प्रसन्न

(१) कई जगह “णच्चा” की जगह ‘नच्चा’ भी मूल पाठ में आता है । ये दोनों शुद्ध हैं । क्योंकि प्राकृत में नियम है, कि “नो ण” नकार का णकार होता है । पर शब्द के आदि में हो तो वहाँ ‘वा आदौ’ इस सूत्र से नकार का णकार विकल्प से हो जाता है । अर्थात् नकार या णकार दोनों में से कोई भी एक हो ।

चित्त करे, हाथ जोड़-जोड़ कर उनके क्रोध को शान्त करे, और यो कहकर कि “इस प्रकार” का अविनय या अपराध आगे से मैं कभी नहीं करूँगा, अपने अपराध की क्षमा याचना करे ।

मूलः—णच्चा णमइ मेहावी, लोए कित्ती से जायइ ।

हवइ किच्चाण सरणं, भूयाणं जगइ जहा ॥१५॥

छायाः—ज्ञात्वा नमति मेघावी, लोके कीर्तिस्तस्य जायने ।

भवति कृत्यानां शरण, भूताना जगती यथा ॥१५॥

अन्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! इस प्रकार विनय की महत्ता को (णच्चा) जान कर (मेहावी) बुद्धिमान् मनुष्य (णमइ) विनयशील हो, जिससे (से) वह (लोए) इस लोक में (कित्ती) कीर्ति का पात्र (जायइ) होता है । (जहा) जैसे (भूयाण) प्राणियों को (जगइ) पृथ्वी आश्रयभूत है, ऐसे ही विनीत महानुभाव (किच्चाण) पुण्य क्रियाओं का (सरण) आश्रयरूप (हवइ) होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार विनय की महत्ता को समझ कर बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि इस विनय को अपना परम सहचर सखा बनाले । जिससे वह इस ससार में प्रशंसा का पात्र हो जाय । जिस प्रकार यह पृथ्वी सभी प्राणियों को आश्रयरूप है, ऐसे ही विनयशील मानव भी सदाचार रूप अनुष्ठान का आश्रयरूप है । अर्थात् कृत कर्मों के लिए खदान रूप है ।

मूल ---स देवगधव्वमणुस्सपूइए,

चइत्तु देहं मलपकपुव्वय ।

सिद्धो वा हवइ सासए,

देवे वा अप्परए महिड्डिए ॥१६॥

छायाः—स देवगन्धर्व मनुष्य पूजितः,

त्यक्त्वा देहं मलपङ्क पूर्वकम् ।

सिद्धो भवति शाश्वतः,

देवो वापि महर्द्धिकः ॥१६॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति (देवगंधर्वमणुस्सपूइए) देव, गधर्व और मनुष्य से पूजित (स) वह विनयशील मनुष्य (मलपक्कपुब्बय) रुधिर और वीर्य से बनने वाले (देह) मानव शरीर को (चइत्तु) छोड़ करके (सासए) शाश्वत (सिद्धे वा) सिद्ध (हवइ) होता है (वा) अथवा (अप्परए) अल्प कर्म वाला (महिड्ढिए) महा ऋद्धिवान (देवे) देवता होता है ।

भावार्थ — हे गौतम ! देव, गधर्व और मनुष्यों के द्वारा पूजित ऐसा वह विनीत मनुष्य रुधिर और वीर्य से बने हुए इस शरीर को छोड़कर शाश्वत सुखों को सम्पादन कर लेता है । अथवा अल्प कर्म वाले महा ऋद्धिवान देवों की श्रेणी में जन्म धारण करता है । ऐसा ज्ञानी जनो ने कहा है ।

मूल --- अत्थि एग ध्रुव ठाण, लोगगम्मि दुरारुह ।

जत्थ नत्थि जरा मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥१७॥

छाया — अस्त्येक ध्रुव स्थान, लोकाग्रे दुरारोहम् ।

यत्र नास्ति जरामृत्यु, व्याधयो वेदनास्तथा ॥१७॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (लोगगम्मि) लोक के अग्र भाग पर (दुरारुह) कठिनता से चढ़ सके ऐसा (एग) एक (ध्रुव) निश्चल (ठाण) स्थान (अत्थि) है । (जत्थ) जहाँ पर (जरामच्चू) जरामृत्यु (वाहिणो) व्याधियों (तहा) तथा (वेयणा) वेदना (नत्थि) नहीं है ।

भावार्थ — हे गौतम ! कठिनता से जा सके, ऐसा एक निश्चल, लोक के अग्र भाग पर, स्थान है । जहाँ पर न वृद्धावस्था का दुख है और न व्याधियों की लेन-देन है तथा शारीरिक व मानसिक वेदनाओं का भी वहाँ नाम नहीं है ।

मूल — निव्वाण ति अबाह ति, सिद्धी लोगगमेव य ।

खेम सिलमणा बाह, ज चरति महेसिणो ॥१८॥

छाया — निर्वाणमित्यबाधमिति, सिद्धिलोकाग्रमेव च ।

क्षेम शिवमनाबाध, यच्चरन्ति महर्षयः ॥१८॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! वह स्थान (निष्वाणति) निर्वाण (अवाह ति) अवाध (सिद्धो) सिद्धि (य) और (एव) ऐसे ही (लोगग) लोकाग्र (क्षेम) क्षेम (सिव) शिव (अणावाह) अनावाध, इन शब्दों से भी पुकारा जाता है। ऐसे (ज) उस स्थान को (महेसिणो) महर्षि लोग (चरति) जाते हैं।

भावार्थ.—हे गौतम ! उस स्थान को निर्वाण भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा के सर्व प्रकार के सतापो का एकदम अभाव रहता है। अवाधा भी उसी स्थान का नाम है, क्योंकि वहाँ आत्मा को किसी प्रकार की पीडा नहीं होती है। उसको सिद्धि भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर लिया है। और लोक के अग्र भाग पर होने से लोकाग्र भी उसी स्थान को कहते हैं। फिर उसका नाम क्षेम भी है, क्योंकि वहाँ आत्मा को शाश्वत सुख मिलता है। उसी को शिव भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा निरुपद्रव होकर सुख भोगती रहती है। इसी तरह उसको अनावाध^१ भी कहते हैं क्योंकि वहाँ गयी हुई आत्मा स्वामाविक सुखो का उपभोग करती रहती है, किसी भी तरह की बाधा उसे वहाँ नहीं होती। इस प्रकार के उस स्थान को सयमी जीवन के बिताने वाली आत्माएँ शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करती है।

मूल.—नाण च दसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा।

एय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छति सोग्गइ ॥१६॥

छाया.—ज्ञान च दर्शन चैव, चरित्र च तपस्तथा।

एतन्मार्गमनुप्राप्ताः, जीवा गच्छन्ति सुगतिम् ॥१६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (नाण) ज्ञान (च) और (दंसण) श्रद्धान (चेव) और इसी तरह (चरित्त) चारित्र (च) और (तहा) वैसे ही (तवो) तप (एय) इन चार प्रकार के (मग्ग) मार्ग को (अणुप्पत्ता) प्राप्त होने पर (जीवा) जीव (सोग्गइ) मुक्ति गति को (गच्छति) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—हे गौतम ! इस प्रकार के मोक्ष स्थान में वही जीव पहुँच पाता है, जिसे सम्यक् ज्ञान है, वीतरागो के वचनो पर जिसे श्रद्धा है, जो चारित्रवान है और तप में जिसकी प्रवृत्ति है। इस तरह इन चारों मार्गों को यथाविधि

जो पालन करता रहता है। फिर उसके लिए मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है।
क्योंकि—

मूल —नाणेण जाणई भावे, दसणेण य सदहे ।

चरित्तेण निगिण्हइ, तवेण परिसुज्झई ॥२०॥

छायाः—ज्ञानेन जानाति भावान्, दर्शनेन च श्रद्धते ।

चारित्र्येण निगृह्णाति, तपसा परिशुद्ध्यति ॥२०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नाणेण) ज्ञान से (भावे) जीवादिक तत्त्वों को (जाणई) जानता है (य) और (दसणेण) दर्शन से उन तत्त्वों को (सदहे) श्रद्धता है। (चरित्तेण) चारित्र्य से नवीन पाप (निगिण्हइ) रुकता है। और (तवेण) तपस्या करके (परिसुज्झई) पूर्व संचित कर्मों को क्षय कर डालता है।

भावार्थ —हे गौतम ! सम्यक्ज्ञान के द्वारा जीव तात्त्विक पदार्थों को भलीभाँति जान लेता है। दर्शन के द्वारा उसकी उनमें श्रद्धा हो जाती है। चारित्र्य अर्थात् सदाचार से भावी नवीन कर्मों को वह रोक लेता है। और तपस्या के द्वारा करोड़ों भवों के पापों को वह क्षय कर डालता है।

मूल —नाणस्स सव्वस्स पगासणाए,

अण्णाण मोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य सखएणं,

एगतसोक्ख समुवेइ मोक्ख ॥२१॥

छाया —ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया, अज्ञानमोहस्य विवर्जनया ।

रागस्य द्वेषस्य च सक्षयेण, एकान्तसौख्य समुपैति मोक्षम् ॥२१॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! आत्मा (मव्वस्स) सर्व (नाणस्स) ज्ञान के (पगा-सणाए) प्रकाशित होने से (अण्णाणमोहस्स) अज्ञान और मोह के (विवज्जणाए) छूट जाने से (य) और (रागस्स) राग (दोसस्स) द्वेष के (सखएणं) क्षय हो जाने से (एगतसोक्ख) एकान्त सुख रूप (मोक्ख) मोक्ष की (समुवेइ) प्राप्ति करता है।

भाषार्थः—हे गौतम ! सम्यक्ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान, अश्रद्धान् के छूट जाने से और राग-द्वेष के समूल नष्ट हो जाने से, एकान्त सुख रूप जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति होती है ।

मूलः—सव्व तओ जाणइ पासए य,
 अमोहणे होइ निरंतराए ।
 अणासवे ज्ञाणसमाहिजुत्ते,
 आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥२२॥

छायाः—सर्वं ततो जानाति पश्यति च,
 अमोहनो भवति निरन्तराय ।
 अनास्रवो ध्यानसमाधियुक्त,
 आयुक्षये मोक्षमुपैति शुद्धः ॥२२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तओ) सम्पूर्ण ज्ञान के हो जाने के पश्चात् (सव्व) सर्व जगत् को (जाणइ) जान लेता है । (य) और (पासए) देख लेता है । फिर (अमोहणे) मोह रहित और (अणासवे) आस्रव रहित (होइ) होता है । (ज्ञाणसमाहिजुत्ते) शुक्लध्यान रूप समाधि से युक्त होने पर वह (आउक्खए) आयुष्य क्षय होने पर (सुद्धे) निर्मल (मोक्ख) मोक्ष को (उवेइ) प्राप्त होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! शुक्लध्यान रूप समाधि से युक्त होने पर वह जीव मोह और अन्तराय रहित हो जाता है । तथा वह सर्व लोक को जान लेता है और देख लेता है । अर्थात् शुक्लध्यान के द्वारा जीव चार घनघातिया कर्मों का नाश करके इन चार गुणों को पाता है । तदनन्तर आयु आदि चार अघातिया कर्मों का नाश हो जाने पर वह निर्मल मोक्ष स्थान को पा लेता है ।

मूलः—सुक्कसूले जहा रुक्खे, सिच्चमारो ण रोहति ।
 एव कम्मा ण रोहंति, मोहणिज्जे खयगए ॥२३॥

छाया — शुष्कमूलो यथा वृक्ष, सिञ्चमानो न रोहति ।

एव कर्माणि न रोहन्ति, मोहनीये क्षयगते ॥२३॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (शुष्कमूले) सूख गया है मूल जिसका ऐसा (रुखे) वृक्ष, (सिञ्चमाणे) सींचने पर (ण) नहीं (रोहति) लहलहाता है (एव) उसी प्रकार (मोहणिज्जे) मोहनीय कर्म (खयगए) क्षय हो जाने पर पुन (कम्मा) कर्म (ण) नहीं (रोहति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ — हे गौतम ! जिस वृक्ष की जड़ सूख गई हो उसे पानी से सींचने पर भी वह लहलहाता नहीं है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं । क्योंकि, जब कारण ही नष्ट हो गया, तो फिर कार्य कैसे हो सकता है ?

मूल — जहा दद्धाण बीयाण, ण जायति पुणंकुरा ।

कम्मबीएसु दड्ढेसु, न जायति भवकुरा ॥२४॥

छाया — यथा दग्धानामङ्कुराणाम्, न जायन्ते पुनरकुरा ।

कर्मबीजेषु दग्धेषु, न जायन्ते भवाकुरा ॥२४॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (दद्धाण) दग्ध (बीयाण) बीजों के (पुणंकुरा) फिर अकुर (ण) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार (दड्ढेसु) दग्ध (कम्मबीएसु) कर्म बीजों में से (भवकुरा) भव रूपी अकुर (न) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ — हे गौतम ! जिस प्रकार जले मूँजे बीजों को बोने से अकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके कर्म रूपी बीज नष्ट हो गये हैं, सम्पूर्ण क्षय हो गये हैं, उस अवस्था में उसके भव रूपी अंकुर पुन उत्पन्न नहीं होते हैं । यही कारण है कि मुक्तात्मा फिर कभी मुक्ति से लौटकर ससार में नहीं आते ।

॥ श्री गौतम उवाच ॥

मूल — कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पडिट्ठिया ।

कहि बोदि चइत्ता ण^१, कत्थ गतूण सिञ्जई ॥२५॥

छाया —क्व प्रतिहता सिद्धा, क्व सिद्धाः प्रतिष्ठिताः ।

क्व शरीर त्यक्त्वा, कुत्र गत्वा सिद्धयन्ति ॥२५॥

अन्वयार्थः—हे प्रभो ! (सिद्धा) सिद्ध जीव (कहिं) कहाँ पर (पडिहया) प्रतिहत हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (सिद्धा) सिद्ध जीव (पडिहिया) रहे हुए है ? (कहिं) कहाँ पर (बोदि) शरीर को (चइत्ता) छोड़ कर (तत्थ) कहाँ पर (गतूण) जाकर (सिज्झई) सिद्ध होते हैं ।

भावार्थ —हे प्रभो ! जो आत्मा मुक्ति में गयी है, वे कहाँ तो प्रतिहत हुई है ? कहाँ ठहरी हुई है ? मानव शरीर कहाँ पर छोड़ा है ? और कहाँ जा कर वे आत्माएँ सिद्ध होती है ?

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूलः—अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे अ पडिहिया ।

इहं बोदि चइत्ता ण^१ तत्थ गतूण सिज्झई ॥२६॥

छाया.—अलोके प्रतिहता सिद्धा, लोकाग्रे च प्रतिष्ठिता ।

इह शरीरं त्यक्त्वा, तत्र गत्वा सिद्धयन्ति ॥२६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सिद्धा) सिद्ध आत्माएँ (अलोए) अलोक में तो (पडिहया) प्रतिहत हुई है । (अ) और (लोयग्गे) लोकाग्र पर (पडिहिया) ठहरी हुई है । (इह) इस लोक में (बोदि) शरीर को (चइत्ता) छोड़कर (तत्थ) लोक के अग्रभाग पर (गतूण) जाकर (सिज्झई) सिद्ध हुई है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मों से मुक्त होती हैं, वे फिर शीघ्र ही स्वामाविकता से ऊर्ध्व लोक को गमन कर अलोक में प्रतिहत होती हैं । अर्थात् अलोक में गमन करने में सहायक वस्तु धर्मास्तिकाय^२ न होने से लोकाग्र में ही गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक

१ ण वाक्यालंकार ।

२ A substance, which is the medium of motion to soul and matter, and which contains innumerable atoms of space, pervades the whole universe and has no fulcrum of motion.

के अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस मानव शरीर को यही छोड़-कर लोकान्न पर सिद्धात्मा होती है ।

मूल —अरूपिणो जीवघणा, नाणदसणसन्निया ।

अउल सुहसपन्ना, उवमा जस्स नत्थि उ ॥२७॥

छाया:—अरूपिणो जीवघना, ज्ञानदर्शनसन्निता ।

अतुल सुख सम्पन्ना, उपमा यस्य नास्ति तु ॥२७॥

अन्वयार्थ —हे गौतम ! (अरूपिणो) सिद्धात्मा अरूपी हैं । और (जीवघणा) वे जीव घन रूप हैं । (नाणदसणसन्निया) जिनकी केवलज्ञान दर्शन रूप ही सज्ञा है । (अउल) अतुल (सुहसपन्ना) सुखो से युक्त हैं (जस्स उ) जिसकी तो (उवमा) उपमा भी (नत्थि) नहीं है ।

भावार्थ:—हे गौतम ! जो आत्मा सिद्धात्मा के रूप में होती हैं, वे अरूपी हैं, उनके आत्म-प्रदेश घन रूप में होते हैं । ज्ञान दर्शन रूप ही जिनकी केवल सज्ञा होती है और वे सिद्धात्माएँ अतुल सुख से युक्त रहती हैं । उनके सुखो की उपमा भी नहीं दी जा सकती है ।

॥ श्री सुधर्मोवाच ॥

मूल —एव से उदाहु अणुत्तरनाणी,

अणुत्तरदसी अणुत्तरनाणदसणधरे ।

अरहा णायुत्ते भयव,

वेसालिए विआहिए त्ति वेमि ॥२८॥

छाया:—एव स उदाहृतवान् अनुत्तरज्ञान्यनुत्तरदर्शी,

अनुत्तर ज्ञानदर्शनधरः ।

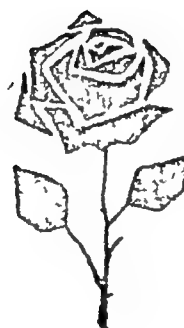
अहंन् ज्ञातपुत्रं भगवान्,

वैशालिको विख्यात ॥२८॥

अन्वयार्थः—हे जम्बू ! (अणुत्तरनाणी) प्रधान ज्ञान (अणुत्तरदसी) प्रधान दर्शन अर्थात् (अणुत्तरनाणदसणघरे) प्रधान ज्ञान और दर्शन उसके धारक, और (विआहिए) सत्योपदेशक (से) उन निर्ग्रन्थ (णायपुत्ते) सिद्धार्थ के पुत्र (वेसालिए) त्रिशला के अगज (अरहा) अरिहत (भयव) भगवान् ने (एव) इस प्रकार (उदाहु) कहा है । (त्ति बेमि) इस प्रकार सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी प्रति कहा है ।

भावार्थः—हे जम्बू ! प्रधान ज्ञान और प्रधान दर्शन के धारी, सत्योपदेश करने वाले, प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल के सिद्धार्थ राजा के पुत्र और त्रिशला रानी के अगज, निर्ग्रन्थ, अरिहत भगवान् महावीर ने इस प्रकार कहा है, ऐसा सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी के प्रति निर्ग्रन्थ के प्रवचन को समझाया है ।

॥ इति अष्टादशोऽध्यायः ॥



अकाराद्यनुक्रमणिका

संकेत-सुबोधिका

(List of Abbreviations)

द = दशवैकालिक सूत्र,

अ = अध्याय,

गा = गाथा,

जी = जीवामिगम सूत्र,

प्रक = प्रकरण,

उद्दे = उद्देशा,

उ = उत्तराध्ययन सूत्र,

स्था = स्थानाग सूत्र,

प्रश्न = प्रश्नव्याकरण सूत्र,

सम = समवायाग सूत्र,

सू = सूत्रकृताग सूत्र,

प्रथ = प्रथम,

ज्ञा = ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र,

आ = आचाराग सूत्र,

द्वि = द्वितीय,

भ = भगवती सूत्र,

श = शतक

अ	पृष्ठांक	संदर्भ स्थल
अग पञ्चग सठाणं	६०	(द अ द गा. ५८)
अइसीय अइउण्ह	२०६	(जी प्रक ३ उद्दे ३ गा १२)
अकलेवर से णिमूसि	१२४	(उ अ १० गा. ३५)
अक्कोसेज्जा परेमिक्खू	१६२	(उ. अ २ गा २७)
अच्छीनिमिलियमेत्त	२०८	(जी प्रक ३ उद्दे. ३ गा. ११)
अज्झवसाणनिमित्ते	४६	(स्था० ७वा)
अट्ठरुद्दाणि वज्जित्ता	१४५	(उ अ ३४ गा. ३१)
अट्ठ कम्माइ वोच्छामि	१२	(उ अ. ३३ गा. १)
अट्ठदुहट्टियचित्ता जइ	४२	(औपपातिक)

अ	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
अणसणमुणोरिया	१८५	(उ अ. ३० गा. ८)
अणिसिओ इह लोए	६२	(उ अ १० गा. ६२)
अणु मट्टु पि बहुविह	३५	(प्रश्न. आश्रवद्वार)
अणुसासिओ न	२२३	(उ ग. १ गा. ६)
अण्णाय या अलोभे य	४४	(सम. ३२ वा)
अत्थि एग धुव ठाण	२३१	(उ अ. २३ गा. ८१)
अत्यगयं मि आइच्चे	८२	(द अ ८ गा २८)
अदस्सु व दक्खुवाहियं	१७०	(सू.प्रथ अ २ उद्दे ३ गा ११)
अनिलेण न वीए	१०३	(द. अ. ६ गा. ३)
अन्तमुट्ठतम्मि गए	१४७	(उ. अ. ३४ गा ६०)
अपुच्छिओ न मामेज्जा	१२६	(द अ. ८ गा ४८)
अप्पाकत्ता विकत्ता य	२	(उ. अ २० गा ३७)
अप्पा चेव दमे यव्वो	४	(उ अ. १ गा. १५)
अप्पानई वेयरणी	२	(उ अ. २० गा. ३६)
अप्पाणमेव जुज्झाहि	५	(उ. अ ६ गा. ३५)
अप्पिया देव कामाण	२१८	(उ अ. ३ गा. १५)
अप्पुवणाणगहणे	४७	(ज्ञा. अ. ८)
अप्प चाहिकियवई	२२७	(उ अ. ११ गा ११)
अमविमु पुराविमिस्सु	१७१	(सू.द.अ २ उद्दे. ३ गा २०)
अमिस्सण कोही हवद्ध	२२५	(उ अ ११ गा ७)
अग्ने जह माग्वाहाण	१२३	(उ अ १० गा ३३)
अरई गड विमूडया	१००	(उ अ १० गा. २७)
अरुह न मिदपवयण	४६	(ज्ञा. अ. ८)
अग्निहो महदेवो	६४	(आवश्यक)
अम्विणो जीवपणा	२३६	(उ अ ३६ गा० ६७)
ओदण पट्टिदया मिद	२३७	(उ अ. ३६ गा ५७)
अपराय न पर	१३१	(द. अ. ६ उद्दे ३ गा. ६)
ओहिदयउणावह	१०३	(उ आ १० गा. ३२)
दि पावगिक्खेयी	२०५	(उ. अ ११ आ ८)

अ	पृष्ठांक	सन्दर्भस्थल
अवि से हासमसज्ज	१६६	(आ. प्रथ अ. ३ उद्दे २)
असच्चमोस सच्च च	१२६	(द अ. ७ गा. ३)
असुरा नागसुवण्णा	२१२	(उ अ ३६ गा २०५)
असक्खय जीविय	१५५	(उ अ ४ गा. १)
अह अट्ठहि ठाणेहि	१६५	(उ अ ११ गा ४)
अह पण्णरसहि ठाणेहि	२२६	(उ अ ११ गा १०)
अह पच्चहि ठाणेहि	१६५	(उ अ ११ गा ३)
अह सच्चदच्चपरिणा	५६	(नन्दीसूत्र)
अहीणपचिदियत्तं	११७	(उ अ १० गा १८)
अहे वयइ कोहेण	१५३	(उ अ. ६ गा. ५४)
आ		
आउक्कायमइगओ	११२	(उ अ. १० गा ६)
आगारिसामाइयगाइ	७८	(उ अ ५ गा २२)
आणाणिद्देसकरे	२२२	(उ अ १ गा २)
आयगुत्ते सयादते	१७६	(सू प्रथ अ १० उद्दे ३ गा २१)
आयरिय कुविय	२२६	(उ अ. १ गा ४१)
आलओ थी जणाइण्णे	८७	(उ अ १६ गा ११)
आलोयण निरवलावे	४३	(सम ३२वाँ)
आवरणिज्जाण दुण्ह	२३	(उ अ ३३ गा २०)
आवस्सय अवस्स	२००	(अनुयोगद्वारसूत्र)
आसणगओ ण पुच्छेज्जा	२२३	(उ अ १ गा २२)
आहच्च चण्डालिय कट्टु	१३३	(उ अ १ गा ११)
इ		
इगाली, वण, साडी	७३	(आवश्यकसूत्र)
इइ इत्तरिअम्मि आउए	११०	(उ अ १० गा ३)
इओ विद्धसमाणस्स	७१	(सू प्रथ अ १५ गा. १८)
इणमन्न तु अन्नाण	१३५	(सू प्रथ उद्दे. ३ गा ५)
इम च मे अत्थि इम	१६३	(उ अ १४ गा १५)

इ	पृष्ठाङ्क	संदर्भस्थल
इस्सा अमरिस अतवो	१४१	(उ अ. ३४ गा. २३)
इहमेगे उ मण्णति	५६	(उ. अ. ६ गा. ८)
ई		
ईसरेण कडे लोए	१३५	(सू प्रथ. उद्दे ३ गा ६)
उ		
उदहीसरिसनामाण	२३	(उ अ. ३३ गा. १६)
उदहीसरिसनामाण	२३	(उ. अ. ३३ गा २१)
उदहीसरिसनामाण	२३	(उ. अ. ३३ गा २३)
उप्फालग दुट्ठवाई य	१४२	(उ अ ३४ गा २६)
उवरिमा उवरिमा चेव	२१६	(उ. अ. ३६ गा २१४)
उवलेवो होइ भोगेसु	६४	(उ अ २५ गा ४१)
उवसमेण हणे कोह	१५४	(उ. अ ८ गा ३६)
ए		
एए य सगे समाइक्कमित्ता	६५	(उ. अ. ३२ गा. १७)
एगत च पुहत्त	१०	(उ अ. २८ गा १३)
एगया अचेलए होइ	१६२	(उ अ. २ गा २)
एगया देवलोएसु	२४	(उ. अ. ३ गा. ३)
एगे जिए जिया पच	१७६	(उ अ २३ गा. ३६)
एयाणि सोच्चा णरगा०	२११	(सू प्रथ अ. ५ उ. २ गा २४)
एय खु णाणिणो सार	१७५	(सू. प्रथ. अ. ११ उ. १ गा १०)
एय च दोस दट्ठूण	१०२	(द अ ६ गा २६)
एय पचविह णाण	५६	(उ अ २८ गा ५)
एव खु जतपिल्लण	७४	(आवश्यकसूत्र)
एव ण से होइ समाहि०	१०७	(सू प्रथ. अ १३ गा. १४)
एव तु सजयस्सावि	१८४	(उ अ. १३ गा. १६)
एव धम्मस्म विणओ	३५	(द अ ६ उद्दे. २ गा २)
एव भवमसारे	११५	(उ अ १० गा १५)
एव सिक्खासमावण्णे	७८	(उ. अ. ५ गा. २४)

ए	पृष्ठांक	सन्दर्भस्थल
एव से उदाहृ अणुत्तर	२३७	(उ अ ६ गा १८)
एस घम्मे धुवे णितिए	३८	(उ अ १६ गा. १७)
क		
कणकुडग चइत्ताण	१३२	(उ अ १ गा ५)
कप्पाईया उ जे देवा	२१५	(उ अ ३६ गा २२१)
कप्पोवगा बारसहा	२१४	(उ अ ३६ गा २०६)
कम्माण तु पहाणाए	३१	(उ अ ३ गा ७)
कम्मुणा बभणो होइ	८५	(उ अ २५ गा. ३३)
कलहृडभरवज्जए	२२७	(उ अ ११ गा १३)
कलहृ अन्भक्खाण	४८	(आवश्यकसूत्र)
कसिण पि जो इम लोग	१५२	(उ अ ८ गा. १६)
कह चरे कह चिट्ठे कहं	५०	(द अ ४ गा ७)
कहिं पडिह्या सिद्धा	२३५	(उ अ ३६ गा ५)
कामाणुगिद्धिप्पभव	६६	(उ अ ३२ गा १६)
कायसा वयसा मत्त	१६०	(उ. अ ५ गा ७)
किण्हा नीला काऊ	१४६	(उ अ ३४ गा ५६)
किण्हा नीला य काऊ	१३६	(उ अ ३४ गा ३)
कुप्पवयणपासडी	६५	(उ अ २३ गा ६३)
कुसग्गे जह ओसविदुए	१०६	(उ अ १० गा. २)
कूइअ रइअ गीअ	८७	(उ. अ १६ गा १२)
कोहे माणे माया लोमे	१३५	(प्रज्ञापना भाषापद)
कोहो अ माणो अ अणि	१४६	(द अ ८ गा ४०)
कोहो पीइ पणासेइ	१५४	(द अ ८ गा. ३८)
ख		
खणमेत्तसुक्खा बहु	६२	(उ अ १४ गा १३)
खामेमि सव्वे जीवा	७७	(आवश्यकसूत्र)
खित्त वत्थु हिरण्ण च	२२०	(उ अ ३)
ग		
गधेसु जो गिद्धिमु	१८८	(उ अ ,

ग	पृष्ठांक	सन्दर्भस्थल
गइलक्खणो उ	६	(उ. अ. ३२ गा ६)
गत्तभूसणमिट्ठ च	८७	(उ अ १६ गा १३)
गार पि अ आवसे	१७१	(सू प्रथ अ २ उद्दे. ३ गा १३)
गुणाणमासओ दव्व	१०	(उ. अ २८ गा ६)
गोयकम्म तु दुविह	२१	(उ अ. ३३ गा. १४)
च		
चउरिदियकायमइगओ	११४	(उ अ १० गा. १२)
चक्खुमचक्खू ओहिस्स	१४	(उ. अ ३३ गा. ६)
चन्दा सूरा य नक्खत्ता	२१३	(उ. अ. ३६ गा. २०७)
चरित्तमोहण कम्म	१८	(उ अ. ३३ गा १०)
चिच्चा दुपय च चउ	२८	(उ. अ. १३ गा २४)
चिच्चाण घण च भारिय	१२१	(उ. अ. १० गा २६)
चित्तमतमचित्त वा	६६	(द. अ ६ गा १४)
चीराजिण नगिणिण	८२	(उ अ. ५ गा २१)
छ		
छिदति बालस्स खुरेण	२०५	(सू.प्रथ अ ५ उद्दे. १ गा २२)
ज		
ज जारिस पुव्वमकासि	२०६	(सू.प्रथ.अ ५ उद्दे. २ गा. २३)
ज पि वत्थ व पाय वा	१०१	(द अ. ६ गा. २०)
ज मे बुद्धाणुसासति	२२४	(उ. अ १ गा २७)
जणवयसम्मयठवणा	१३४	(प्रज्ञापना भाषापद)
जणेण सद्धि होक्खामि	१५६	(उ. अ ५ गा ७)
जमिण जगती पुढा	१६७	(सू प्रथ अ. २ उद्दे. १ गा ४)
जय चरे जय चिट्ठे	५१	(द. अ ४ गा ८)
जरा जाव न पीडेइ	३६	(द अ. ८ गा. ३६)
जरामरणवेगेण	३८	(उ. अ २३ गा ६८)
जह जीवा बज्झति	४२	(औपपातिकसूत्र)
जह णग्गा गम्मति	४०	()

ज	पृष्ठांक	सन्दर्भस्थल
जह मिउलवालित्त	४६	(ज्ञा अ ६)
जह रागेण कडाण	४३	(औपपातिकसूत्र)
जहा किपागफलाण	६३	(उ अ १६ गा १८)
जहा कुक्कुडपोअस्स	८८	(द अ. ८ गा ५४)
जहा कुम्मे स अगाइ	१७४	(सू प्रथ. अ ८ उद्दे. १ गा. १६)
जहा कुसग्गे उदग	२१६	(उ. अ ७ गा २३)
जहा दद्धाण वीयाण	२३५	(दशाश्रुत स्क अ ५ गा १३)
जहा पोम जले जाय	८४	(उ अ २५ गा २७)
जहा बिरालावसहस्स	८६	(उ अ ३० गा १३)
जहा महातलागस्स	१८४	(उ अ. ३० गा. ५)
जहा य अडप्प भवा बला	२८	(उ अ ३२ गा ६)
जहा सुणी पृहकण्णी	१३२	(उ अ १ गा ४)
जहा सूई ससुत्ता	५८	(उ अ २६ बोल ५६वां)
जहा हि अग्गी जलण	२२८	(द. अ ६ उद्दे १ गा ११)
जहेह सीहो व मिअ	१६३	(उ अ १३ गा २२)
जाए सद्धाए निक्खतो	१०८	(द अ ८ गा ६१)
जा जा वच्चइ रयणी	३६	(उ अ ४ गा २४)
जा जा वच्चइ रयणी	३७	(उ अ १४ गा २५)
जाति च बुद्धि च इहज्ज	७०	(आ अ ३ उद्दे. २)
जावतऽविज्जापुरिसा	५८	(उ. अ ६ गा. १)
जाय रूव जहामट्ठ	८३	(उ अ २५ गा २१)
जा य सच्चा अवत्तव्वा	१२६	(द. अ ७ गा २)
जिणवयणे अणुरत्ता	७०	(उ अ ३६ गा २५८)
जीवाऽजीवा य बधो य	७	(उ. अ २८ गा १४)
जे आवि अप्प वसुमति	१५०	(सू प्रथ अ. १३ उद्दे १ गा ८)
जे इह सायाणुगनरा	१६६	(सू प्रथ अ २ उद्दे ३ गा. ४)
जे केइ वाला इह जीवि य	२०४	(सू द्वि अ ५ उद्दे ३ गा ३)
जे केइ सरीरे सत्ता	६१	(उ अ ६ गा ११)
जे कोहणे होइ जगय	१५०	(सू. प्रथ अ १३ उद्दे. १)

ज	पृष्ठांक	सन्दर्भस्थल
जे गिद्धे काम भोएसु	१५८	(उ अ ५ गा ५)
जे न वदे न से कुण्पे	१०५	(द अ ५ उद्दे २ गा. ३०)
जे पारिमवई पर जण	१६६	(सू प्रथ.अ. २ उद्दे. १ गा २)
जे पावकस्मेहि घण	२१०	(उ. अ ४ गा २)
जे य कते पिए भोए	१८२	(द. अ. २ गा. ३)
जे लक्खण सुविण पढ	१६६	(उ. अ २० गा ४५)
जेसि तु विउला सिक्खा	२१७	(उ अ ७ गा. २१)
जो समो सव्वभूएसु	२०१	(अनुयोगद्वारसूत्र)
जो सहस्स सहस्साण	५	(उ अ. ६ गा. ३४)

ड

डहरा बुड्ढाय पासह	१६६	(सू प्रथ अ २ उद्दे. १ गा २)
डहरे य पाणे बुड्ढेय	१७७	(सू प्रथ अ १३ गा १८)

ण

णच्चा णमइ मेहावी	२३०	(उ अ १ गा. ४५)
ण चित्ता तायए भासा	६०	(उ अ ६ गा १०)
णरग तिरिक्खजोणि	४१	(औपपातिकसूत्र)
णो रक्खसीसु गिज्जेज्जा	६०	(उ अ. ८ गा १८)

त

त चेव तन्विमुक्क	५०	(ज्ञा अ ६)
तमां पुट्ठो आयकेण	१६१	(उ अ ५ गा ११)
से दड समारभइ	१५६	(उ अ. ५ गा. ८)
तत्थ ठिच्चा जहाठाण	२२०	(उ अ ३ गा १६)
तत्थ पचविहं नाण	५५	(उ. अ. २८ गा ४)
तम्हा एयासि लेसाण	१४७	(उ अ ३४ गा. ६१)
तवस्सिय कि स दत्त	८३	(उ. अ २५ गा. १२)
तवो जोई जीवो जोइठाण	५२	(उ. अ. १२ गा. ४४)
तहा पयणुवाई य	१४४	(उ अ ३४ गा. ३०)
तह्मिमाणं त भावाण	६६	(उ अ. २८ गा १५)

त	पृष्ठांक	सन्दर्भस्थल
तहेव काण काणे त्ति	१२७	(द अ. ७ गा १२)
तहेव फरसा भासा	१२७	(द अ. ७ गा. ११)
तहेव सावज्जणुमोयणी	१२६	(द. अ. ७ गा ५४)
ताणि ठाणाणि गच्छति	७६	(उ अ ५ गा २८)
तिण्णो ह्वु सि अण्णव मह	१२४	(उ अ १० गा ३४)
तिण्णिय सहस्सा सत्त स	२०२	(भ श ६ उद्दे ७)
तिविहेण वि पाण	१७२	(सू प्रथ अ २ उद्दे ३ गा २१)
तिव्व तसे पाणिणो था	२०४	(सू प्रथ अ ५ उद्दे १ गा ४)
तेइदियकायमइगओ	११४	(उ अ १० गा १२)
तेउकायमइगओ	११२	(उ अ. १० गा ७)
तेउ पम्हा सुक्का	१४६	(उ अ ३४ गा ५७)
तेणे जहा सधिमुहे	२५	(उ. अ ३ गा ३)
ते तिप्पमाणा तलस	२०६	(सू प्रथ अ ५ उद्दे १ गा. २३)
तेत्तीस सागरोवम	२३	(उ अ ३३ गा २२)
व		
दसणवयसामाइय पोस	७६	(आवश्यकसूत्र)
दसणविणए आवस्सए	४७	(ज्ञा. अ ८)
दसहा उ भवणवासी	२१२	(उ अ ३६ गा २०४)
दाणे लामे य भोगे य	२२	(उ अ. ३३ गा ५)
दीहाउ या इड्ढि मता	७६	(उ अ ५ गा २७)
दुक्ख ह्य जस्स न होई	३०	(उ अ ३२ गा ८)
दुपरिच्चया इमे कामा	६३	(उ अ ८ गा ६)
दुमपत्तए पढुरए जहा	१०६	(उ अ. १० गा १)
दुल्लहा उ मुहादाई	८०	(द अ ५ उद्दे १ गा १००)
दुल्लहे खलु माणुसे भवे	१११	(उ. अ १० गा ४)
देवदाणवगघच्चा	६७	(उ अ १६ गा
देवा चउव्विहा वुत्ता	२११	(उ. अ ३६ गा
देवाण मणुयाण च	१२८	(द. अ ७ गा
देवे नेरइए अइगओ	११५	(उ अ १० गा

घ	पृष्ठाङ्क	संदर्भस्थल
धम्मो हरए बमे	५३	(उ अ १२ गा. ४६)
धम्मो अहम्मो आगास	८	(उ अ. २८ गा ७)
धम्मो अहम्मो आगास	८	(उ अ २८ गा. ८)
धम्मो मगलमुक्किट्ठ	३३	(द अ १ गा १)
धम्म पि हु सद्दहतया	११६	(उ अ १० गा २०)
धिईमई य सवेगे	४४	(सम ३२वाँ)
न		
न कम्मणा कम्म खवेति	१७६	(सू प्रथ. अ १२ गा. १५)
न तस्स जाई व कुल व	१०६	(सू प्रथ अ १३ गा ११)
न तस्स दुक्ख विभयति	२७	(उ. अ १३ गा. २३)
नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूण	६७	(उ अ २८ गा. २६)
न त अरी कठछेत्ता करेइ	३	(उ अ २० गा. ४८)
न पूयण चेव सिलोय	१०७	(सू. प्रथ. अ. १३ गा. २२)
न य पावपरिक्खेवी	२२७	(उ. अ. ११ गा. १२)
न वि मुडिण्ण समणे	८४	(उ. अ. २५ गा ३१)
न सो परिग्गहो वुत्तो	१०१	(द अ ६ गा. २१)
न हु जिणे अज्ज दिसई	१२२	(उ. अ १० गा ३१)
नाणस्स सव्वस्स पगासणाए	२२३	(उ. अ. ३२ गा. २)
नाणस्सावरणिज्ज	१२	(उ अ ३३ गा २)
नाणेण जाणई भावे	२३३	(उ. अ २८ गा ३५)
नाण च दसण चेव	२३२	(उ अ. २८ गा ३)
नाण च दसण चेव	७	(उ. अ २८ गा ११)
नादसणिस्स नाण	६७	(उ अ. २८ गा. ३०)
नामकम्म च गोय च	१२	(उ अ ३३ गा. ३)
नामकम्म तु दुविह	२०	(उ अ. ३३ गा. १३)
नामीले न विसीले अ	१६५	(उ अ. ११ गा. ५)
नाणावरण पच विह	१३	(उ अ. ३३ गा. ४)
।६ तहेव पयला	१४	(उ अ. ३३ गा ५)
यमपाए ।।मो	१४०	(उ. अ. ३४ गा २२)

न	पृष्ठांक	सदभस्थल
निम्ममो निरहकारो	६१	(उ अ १६ गा ८६)
निव्वाण ति अबाह ति	२३१	(उ अ २३ गा. ८३)
निस्सगुवएसरुई	६६	(उ. अ २८ गा १६)
निस्सकिय निक्कखिय	६८	(उ अ २८ गा ३१)
नीयावित्ती अचवले	१४३	(उ अ ३४ गा २७)
नेरइयतिरिक्खाउ	१६	(उ अ ३३ गा १२)
नेरइया सत्तविहा	२०३	(उ अ ३६ गा १५६)
नो इदियगेज्झ अमुत्तभावा	१	(उ अ. १४ गा १६)
नो चेव ते तत्थ मसी	२०८	(सू प्रथ अ ५ उद्दे १ गा १६)
प		
पका भा धूमा भा	२०३	(उ अ ३६ गा १५७)
पचासवप्पवत्तो	१४०	(उ अ ३४ गा २१)
पचिदिकायमइगओ	११५	(उ अ १० गा १३)
पचिदियाणि कोह	६	(उ अ. ६ गा ३६)
पइण्णवाइ दुहिले	२२५	(उ अ ११ गा ६)
पच्चक्खाणे विउस्सगो	४५	(सम० ३२वाँ)
पच्छा वि ते पयाया	५२	(द अ ४ गा २८)
पडिणीय च बुद्धाण	१३४	(उ अ १ गा १७)
पडति नरए घोरे	१६७	(उ अ १८ गा २५)
पढम नाण तओ दया	५७	(द अ ४ गा १०)
पण्णसमत्ते सया जए	१०५	(सू प्रथ अ २ उद्दे २ गा ६)
पयणुक्कोहमाणे य	१४४	(उ अ ३४ गा २६)
परमत्थसथवो वा	६४	(उ अ २८ गा. २८)
परिजूरइ ते सरीरय	११६	(उ अ १० गा २१)
पाणाइवायमलिय	४८	(आवश्यकसूत्र)
पाणिवहुमुसावाया	१८३	(उ अ ३० गा २)
पायच्छित्त विणओ	१८६	(उ अ ३० गा ३०)
पियधम्मे दढ धम्मे	१४३	(उ अ ३४ गा २८)
पिसाय भूय जक्खा य	२१३	(उ. अ ३६ गा २०६)

घ	पृष्ठाङ्क	संदर्भस्थल
धम्मो हरए वमे	५३	(उ अ. १२ गा. ४६)
धम्मो अहम्मो आगास	८	(उ अ. २८ गा. ७)
धम्मो अहम्मो आगास	८	(उ अ. २८ गा. ८)
धम्मो मगलमुक्किट्ठ	३३	(द अ. १ गा. १)
धम्म पि हु सद्वहत्तया	११६	(उ अ. १० गा. २०)
धिईमई य सवेगे	४४	(सम ३२वाँ)
न		
न कम्मणा कम्म खवेति	१७६	(सू. प्रथ. अ. १२ गा. १५)
न तस्स जाई व कुल व	१०६	(सू. प्रथ अ. १३ गा. ११)
न तस्स दुक्ख विमयति	२७	(उ. अ. १३ गा. २३)
नत्थि चरित्त सम्मत्तविहूण	६७	(उ अ. २८ गा. २६)
न त अरी कठछेत्ता करेइ	३	(उ. अ. २० गा. ४८)
न पूयण चेव सिलोय	१०७	(सू. प्रथ अ. १३ गा. २२)
न य पावपरिखेवी	२२७	(उ अ. ११ गा. १२)
न वि मुडिण ममणे	८४	(उ. अ. २५ गा. ३१)
न मो परिगहो वृत्तो	१०१	(द. अ. ६ गा. २१)
न हु जिणे अज्ज दिमई	१२२	(उ. अ. १० गा. ३१)
नाणस्म मव्वस्म पगासणाए	२२३	(उ अ. ३२ गा. २)
नाणम्गावग्गणिज्ज	१२	(उ. अ. ३३ गा. २)
नाणेण जाणई भावे	२३३	(उ. अ. २८ गा. ३५)
नाण च दमण चेव	२३२	(उ अ. २८ गा. ३)
नाण च दमण चेव	७	(उ. अ. २८ गा. ११)
नादमणिस्म नाण	६७	(उ अ. २८ गा. ३०)
नामरम्म च गोय च	१२	(उ. अ. ३३ गा. ३)
नामरम्म तु दुविट्ठ	२०	(उ अ. ३३ गा. १३)
नामोत्ते न रिमीत्ते अ	१६५	(उ अ. ११ गा. ५)
नागावग्ग पच विट्ठ	१३	(उ अ. ३३ गा. ४)
निदा नट्टा पम्पवा	१४	(उ. अ. ३३ गा. ५)
२ निट्ठमपणिगामो	१८०	(उ अ. ३४ गा. २२)

न

पृष्ठांक

संदर्भस्थल

निम्ममो निरहकारो
निष्वाण ति अबाह ति

६१

(उ. अ १६ गा ८६)

निस्तगुवएसरुई

२३१

(उ अ २३ गा ८३)

निस्तकिय निक्कखिय

६६

(उ. अ २८ गा १६)

नीयावित्ती अचवले

६८

(उ अ २८ गा ३१)

नेरइयतिरिक्खाउ

१४३

(उ. अ ३४ गा २७)

नेरइया सत्तविहा

१६

(उ अ ३३ गा १२)

नो इदियग्गेज्ज अमुत्तभावा

२०३

(उ अ ३६ गा १५६)

नो चेव ते तत्थ मसी

१

(उ अ. १४ गा. १६)

प

२०८

(सू प्रथ अ ५ उद्दे १ गा १६)

पका भा धूमा भा

२०३

(उ अ ३६ गा १५७)

पचासवप्पवत्तो

१४०

(उ अ ३४ गा २१)

पचिदिकायमइगओ

११५

(उ अ १० गा १३)

पचिदियाणि कोह

६

(उ अ ६ गा ३६)

पइण्णवाइ दुहिले

२२५

(उ. अ ११ गा ६)

पच्चक्खाणे विउत्तरगे

४५

(सम० ३२वां)

पच्छा वि ते पयाया

५२

(द अ ४ गा २८)

पडिणीय च बुद्धाण

१३४

(उ अ. १ गा. १७)

पडति नरए घोरे

१६७

(उ अ १८ गा २५)

पढम नाण तओ दया

५७

(द अ ४ गा १०)

पण्णसमत्ते सया जए

१०५

(सू प्रथ अ २ उद्दे २ गा. ६)

पयणुक्कोहमाणे य

१४४

(उ अ ३४ गा २६)

परमत्थसथवो वा

६४

(उ अ २८ गा. २८)

परिजूरइ ते सरीरय

११६

(उ. अ १० गा २१)

पाणाइवायमलिय

४८

(आचश्यकसूत्र)

पाणिवहुमुसावाया

१८३

(उ अ. ३० गा २)

पायच्छित्त विणओ

१८६

(उ अ ३० गा ३०)

पियधम्मो दढ धम्मो

१४३

(उ अ ३४ गा २८)

पिसाय भूय जक्खा य

२१३

(उ. अ. ३६ गा २०६)

प	पृष्ठाक	संदर्भस्थल
पुढविकायमङ्गओ	१११	(उ अ. १० गा. ५)
पुढवि न खणे न खणावए	१०२	(द अ. १० गा. २)
पुढवा साली जवा चेव	१५३	(उ अ. ६ गा. ४६)
पूयणट्ठा जसोकामी	१५१	(द. अ. ५ उद्दे २ गा. ३५)
फ		
फासस्स जो गिद्धि मुवेई	१८६	(उ अ. ३२ गा. ७६)
ब		
बहिया उड्ढसादाय	८०	(उ अ. ६ गा. २३)
बहु आगमविण्णाणा	१६७	(उ. अ. ३६ गा. २६१)
बाला किड्डा य मदा य	३२	(स्था० १०वाँ)
बालाण अकाम तु	१६४	(उ. अ. ५ गा. ३)
बेइदिअकायमङ्गओ	११३	(उ अ. १० गा. १०)
भ		
भणता अकरिता य	६०	(उ अ. ६ गा. ६)
भावणाजोग सुद्धप्पा	१६८	(सू प्रथ. अ. १५ गा. ५)
भोगामिसदोसविसन्ने	६१	(उ. अ. ८ गा. ५)
म		
मज्झिमा मज्झिमा चेव	२१६	(उ. अ. ३६ गा. २१३)
मणो साहसिओ भीमो	१७६	(उ. अ. २३ गा. ५८)
महव्वए पच अणुव्वए य	७२	(सू. द्वि अ. ६ गा. ६)
महासुक्का सहस्सारा	२१४	(उ. अ. ३६ गा. २१०)
महुकारसमा बुद्धा	१०४	(द. अ. १ गा. ५)
माणुस्स च अणिच्च	४०	(औपपातिकसूत्र)
माणुस्सं विग्गह लद्धु	३३	(उ अ. ३ गा. ८)
मायाहिं पियाहिं लुण्णइ	१६६	(सू प्रथ. अ. २ उद्दे. १ गा. ३)
माहणा समणा एगे	१३६	(सू प्रथ. उद्दे ३ गा. ८)
मिच्छादसणरत्ता	६६	(उ. अ. ३६ गा. २५५)
मित्तव नाइव होई	२२१	(उ. अ. ३ गा. १८)

म	पृष्ठांक	सन्दर्भस्थल
मुसावाओ य लोगम्मि	६८	(द अ ६ गा. १३)
मुहुत्त दुक्खा उ हवति	१३०	(द अ ६ उद्दे ३ गा. ६)
मूलमेयमहम्मस्स	६६	(द. अ. ६ गा १७)
मूलात्त खधप्पभवो दुमस्स	३४	(द. अ ६ उद्दे. २ गा. २)
मोक्खभिकखिस्स व माण	६४	(उ अ ३२ गा १७)
मोहणिज्ज पि दुविह	१७	(उ. अ ३३ गा ८)
र		
रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्व	१८६	(उ अ ३२ गा. ६३)
रागो य दोसो वि य कम्म	२६	(उ. अ ३२ गा ७)
रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्व	१८७	(उ. अ. ३२ गा २४)
रहिरे पुणो वच्चसमुस्सि.	२०७	(सू प्रथ अ ५ उद्दे १ गा. १६)
ल		
लद्धूणवि आरियत्तण	११७	(उ अ १० गा. १७)
लद्धूणवि उत्तम सुइ	११८	(उ अ. १० गा १६)
लद्धूण वि माणुसत्तण	११६	(उ. अ १० गा १६)
लामालामे सुहे दुक्खे	६२	(उ अ १६ गा ६०)
लोभस्से समणुप्फासो	१००	(द अ. ६ गा १६)
व		
वके वकसमायरे	१४२	(उ अ ३४ गा २५)
वणस्सइ कायमइगओ	११३	(उ अ १० गा ६)
वत्तणालक्खणो कालो	६	(उ अ. २८ गा १०)
वत्थगघमलकार	१८१	(द. अ २ गा २)
वर मे अप्पा दतो	४	(उ अ. १ गा. १६)
वाउक्काय मइगओ	११२	(उ. अ. १० गा. ८)
वित्तेण ताण न लमे पमत्ते	१५६	(उ अ ४ गा ५)
विरया वीरा समट्ठिया	१६८	(सू प्रथ अ २ उद्दे १ गा १२)
विसालिसेहि सीलेहि	२१८	(उ अ ३ गा १४)
वेमाणिया उ जे देवा	२१४	(उ अ. ३६ गा २०८)

व	पृष्ठाक	संदर्भस्थल
वेमायाहिं सिक्खाहिं	३१	(उ अ. ७ गा २०)
वेयणिय पि दुविह	१६	(उ अ ३३ गा. ७)
वोच्छिद सिणेहमप्पणो	१२१	(उ अ १० गा २८)
स		
सगाण य परिण्णाया	४६	(सम ३२वां)
सति पगहिं भिक्खूहिं	८१	(उ अ ५ गा २०)
सबुज्झमाणे उ णरे	१७५	(सू.प्रथ अ.१० उद्दे.१ गा २१)
सबुज्झह किं न बुज्झह	१६५	(सू प्रथ अ. २ उद्दे. १ गा १)
सबुज्झहा जतवा माणु	१७३	(सू प्रथ अ.७ उद्दे १ गा. २१)
सरभसमारभे आरभ	१८१	(उ. अ २४ गा २१)
ससारमावण परस्स	२६	(उ अ ४ गा ४)
सएहिं परियाएहिं	१३७	(सू. प्रथ उद्दे ३ गा ६)
सक्का सहेउ आसाइ	१३०	(द. अ. ६ उद्दे. ३ गा ६)
सच्चा तहेव मोसा य	१८०	(उ अ २४ गा २०)
सत्थग्गहण विसभक्खण	१६४	(उ. अ. ३६ गा २६६)
स देवगन्धव्वमणुस्सपूइए	२३०	(उ अ. १ गा ४८)
सद्देसु जा गिद्धिमुवेइ	१८७	(उ अ. ३२ गा ३७)
सद्धयारउज्जोओ	१०	(उ अ. २८ गा. १२)
समण सजय दत्त	१६३	(उ अ २ गा. २७)
समरेसु अगारेसु	१६१	(उ अ १ गा २६)
समयाए समणो होई	८५	(उ. अ २५ गा ३२)
समाए पहाए परिव्वयतो	१८२	(द अ २ गा. ४)
सम्मत्त चेव मिच्छत्त	१७	(उ अ ३३ गा ६)
सम्मद्दसणरत्ता अनियाणा	६६	(उ अ ३६ गा २५६)
सयमुणा कडे लोए	१३६	(सू प्रथ. उद्दे १ गा ७)
सरागो वीयरगो वा	१४५	(उ अ. ३४ गा ३२)
सरीरमाहु नाव त्ति	६	(उ अ २३ गा ७३)
सल्ल कामा विस कामा	६१	(उ अ ६ गा ५३)
सवणे नाणे विण्णाणे	१६८	(म श. २ उ. ५)

काराद्यनुक्रमणिका

१

ऋत्थ सिद्धगा चेव	२१६
ऋत्थ तओ जाणइ पासए	२३४
सव्व विलविअ गीअ	१६२
सव्वे जीवा वि ह्छति	६८
साण सूइअ गावि	१६१
सायगवेसए य आरभा	१४१
सावज्ज जोगविरई	२०१
साहरे हत्थपाए य	१७४
सुआ मे नरए ठाणा	१८१
सुक्क मूले जहा रक्खे	२३४
सुत्तेसु यावी पडिबुद्धजीवी	१५७
सुव्वणरुप्पस उ पव्वया	१५२
सोच्चा जाणइ कल्लाण	५७
सो तवो दुविहो वुत्तो	१८५
सोलसविह मेएण	१८
सोही उज्जुअभूयस्स	३७

ह

हिंसे वाले मुसावाई	१६०
हत्थ पायपडिछिन्न	८६
हत्थागया इमे कामा	१५८
हिय विगयभया बुद्धा	२२४
हेट्ठिमा हेट्ठिमा चेव	२१६

संदर्भस्थल

(उ अ ३६ गा २१५)
(उ अ ३२ गा १०६)
(उ अ. १३ गा १६)
(द अ ६ गा ११)
(द अ ५ उद्दे १ गा १२)
(उ अ ३४ गा २४)
(अनुयोगद्वारसूत्र)
(सू प्रथ अ. ८ उद्दे १ गा १७)
(उ अ ५ गा १२)
(दशाश्रुतस्कन्ध अ ५ गा १४)
(उ अ ४ गा ६)
(उ अ ६ गा ४८)
(द अ ४ गा ११)
(उ. अ ३० गा ७)
(उ अ ३३ गा. ११)
(उ अ. ३ गा १२)

(उ अ ५ गा ६)
(उ अ ८ गा ५६)
(उ अ ५ गा ६)
(उ अ १ गा २६)
(उ अ ३६ गा २१२)

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

पर

कुछ प्रमुख विद्वानों की सम्मतियाँ

□ श्रीमान् ला० कन्नोमलजी एम ए, सेशन जज, धौलपुर

ग्रन्थ बड़े महत्व का है। साधु तथा गृहस्थ दोनों के काम की चीज है। इसका स्थान सभी के घरों में होना चाहिए। विशेषतः पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में इसका प्रवेश अत्यन्त आवश्यक है।

□ श्रीयुत प. रामप्रतापजी शास्त्री,

भू. पू प्रोफेसर, पाली संस्कृत, मोरिस कालेज, नागपुर

इसके द्वारा जैन साहित्य में एक मूल्यवान् सकलन हुआ है। यह केवल जैनदर्शन के इच्छुक विद्वानों को ही नहीं बल्कि जैन साहित्य में रुचि रखने वाले सभी सज्जनों के लिए अति उपयोगी वस्तु है।

□ श्रीमान् प्रो सरस्वती प्रसादजी चतुर्वेदी एम ए,

व्याकरणाचार्य, काव्यतीर्थ, मोरिस कालेज, नागपुर

इस ग्रन्थरत्न की सूक्तियों का मनन समस्त मानव-समाज के लिए हितकर है। क्योंकि ये सूक्तियाँ किसी एक मत या सम्प्रदाय विशेष की न होकर विश्वजनीन हैं।

□ श्रीमान् प्रो श्यामसुन्दरलालजी चोरडिया, एम. ए

मोरिस कॉलेज, नागपुर

श्री मुनि महाराजजी का किया हुआ अनुवाद अत्यन्त सरल, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक है।

- श्रीयुत् वी वी. मिराशी, प्रोफेसर सस्कृत विभाग,
मोरिस कॉलेज, नागपुर

यह पुस्तिका जैन साहित्य की धार्मिक और दार्शनिक सर्वोत्तम गाथाओं का संग्रह है।

- श्रीमान् गोपाल केशव गर्दे एम. ए. भूतपूर्व प्रो, नागपुर

इसी प्रकार से सात आठ अर्धमागधी के ग्रन्थ छपवाए जायें तो इस भाषा (प्राकृत) का भी परिचय सरल सस्कृत की नाई बहुजन समुदाय को अवश्य हो जायगा।

- श्रीमान् प्रो हीरालालजी जैन एम ए, एल-एल बी.

किङ्ग एडवर्ड कॉलेज, अमरावती

इस पुस्तक का अवलोकन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पुस्तक प्रायः शुद्धतापूर्वक छपी है और चित्ताकर्षक है। × × × साहित्य और इतिहास प्रेमियों को इससे बड़ी सुविधा और सहायता मिलेगी।

- श्रीमान् महामहोपाध्याय रायबहादुर प गौरीशकर
हीराचन्दजी ओझा, अजमेर

यह पुस्तक केवल जैनो के लिए ही नहीं किन्तु जैनेतर गृहस्थों के लिए भी परमोपयोगी है।

- श्रीमान् ला बनारसीदासजी एम ए, पी-एच डी
ओरियन्टल कॉलेज, लाहोर

स्वामी चौधमलजी महाराज ने निर्ग्रन्थ प्रवचन रचकर न केवल जैन समाज पर किन्तु समस्त हिन्दी ससार पर उपकार किया है। ऐसे ग्रन्थ की अत्यन्त आवश्यकता थी।

- श्रीयुत् प्रो के एन अभ्यकर एम ए, गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद

पुस्तक विश्वविद्यालयों में विद्वानों और विद्यार्थियों के हाथों में रखी योग्य है। विश्वविद्यालय के पाठ्य-ग्रन्थों में चुनाव के समय में इस लिये अपनी ओर से सिफारिश करूँगा।

- ☐ श्रीमान् अत्तरसेनजी जैन सम्पादक "देशभक्त" मेरठ
यह पुस्तक प्रत्येक जैन घराने में पढी जाने योग्य है ।
- ☐ श्रीमान् प्रो हीरालालजी रसिकदासजी कापडिया एम. ए , बम्बई
आबुं सर्वोपयोगी पुस्तक छपाववा बढल सग्राहक अने प्रकाशक ने अभिनन्दन
घटे छे ।
- ☐ श्रीमान् प लालचन्दजी भगवानदासजी गाधी
गायकवाड लायब्रेरी, बडोदा
प्रसिद्धवक्ता मुनिश्री चौथमलजी महाराज का यह प्रयत्न प्रशसनीय है ।
- ☐ श्रीमान् नन्दलालजी केदारनाथजी दीक्षित बी ए , एम सी पी
भूतपूर्व विद्याधिकारी, बडोदा
निर्ग्रन्थ प्रवचन के पठन-पाठन से जनता भारी लाभ उठा सकती है । ऐसा
सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित करके आपने जैन और जैनेतर मनुष्यो पर भारी
उपकार किया है ।
- ☐ श्रीयुत गोविन्दलाल भट्ट एम. सी., प्रोफेसर सस्कृत,
बडोदा कॉलेज, बडोदा
यह सग्रह अत्यन्त उपयोगी और कठस्थ करने योग्य है ।
- ☐ श्रीयुत प्रोफेसर भावे, बडोदा कॉलेज, बडोदा
यह पुस्तक जैनधर्म का अध्ययन करने वाले अथवा रुचि रखने वाले
महानुभावो के लिये उपयोगी सिद्ध होगी ।
- ☐ श्रीमान् प. जुगलकिशोरजी मुख्तार, सरसावा
आगम-ग्रन्थो पर से अच्छे उपयोगी पद्यो को चुनकर ऐसे संग्रहो के तैयार
करने की नि सन्देह जरूरत है । इसके लिये मुनिश्री चौथमलजी का यह उद्योग
और परिश्रम प्रशसनीय है ।

- श्रीमान् पं प्यारेकिसनजी साहेब कोल भूतपूर्व दीवान
सैलाना स्टेट एव भूतपूर्व एडवाइजर, झाबुआ स्टेट
एव (Member Council) उदयपुर (मेवाड़)

इस पुस्तक के भारी प्रचार से अवश्य ही उत्तम परिणाम निकलेगा और
इसका प्रचार खूब हो ऐसी मेरी भावना है।

- श्रीमान् अमृतलालजी सवचन्दजी गोपाणी एम ए
बडोदा कॉलेज, बडोदा

अपने समाज की कतिपय पुस्तकों की अपेक्षा यह पुस्तक बिलकुल उत्तम
है इसमें शक नहीं।

- श्रीमान् प्रो घासीरामजी जैन M Sc , F P S (London)
विक्टोरिया कॉलेज, ग्वालियर

इस पुस्तक के अविरल स्वाध्याय से मुमुक्षु की आत्मा को सच्ची शांति
प्राप्त होगी।

- श्रीमान् प्रो बूलचन्दजी एम. ए
इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली

आपने इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति
की है।

- श्रीमान् रामस्वरूपजी एम ए शास्त्री, सस्कृत के प्रोफेसर,
मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़

यह पुस्तक पालि और प्राकृत भाषाओं की कक्षाओं के लिए पाठ्य-ग्रन्थों
में रखने योग्य है।

- श्रीमान् डाक्टर पी एल वैद्य एम ए (कलकत्ता)
डी लिट् (पेरिस)

प्रोफेसर सस्कृत और प्राकृत, वाडिया कालेज, पूना

निर्ग्रन्थ-प्रवचन इसी तरह जैनियों के धर्मशास्त्रों के उपदेश का सार है।
मैं चाहता हूँ कि हर एक जैन यह नियम कर ले कि उसका कम-से-कम एक
अध्याय रोज पढ़े और मनन करे।

□ महामहोपाध्याय डा गंगानाथ झा, एम. ए. डी. लिट्,
व्हाइस चान्सलर, इलाहाबाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद
यह तमाम जैन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित होगी ।

□ प्रोफेसर केशवलाल हिम्मताराम एम ए , वडोदा कालेज, वडोदा
जैनशास्त्रों में से सग्रह कर ऐहिक और पारलौकिक ज्ञान का सार बहुत
ही स्पष्ट और विद्वत्ता के साथ सग्रह किया गया है ।

×

×

×

धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी को इसे पढ़ने के लिए मैं अनुरोध
करता हूँ ।

□ प्रो शम्भूदयाल यज्ञधारी एम ए महाराणा कालेज, उदयपुर
निर्ग्रन्थ-प्रवचन पुस्तक की रचना कर जैन साहित्य की वास्तविक सेवा
की है ।

□ श्रीमान् के जे मशरूवाला, अहमदाबाद
पुस्तक जनता के लिए अति उपयोगी है ।

□ श्रीमान् बाबू कामताप्रसादजी जैन एम आर. एस
सम्पादक 'वीर' अलीगज, जिला एटा

यह पुस्तक सार्थक नाम है । श्वेताम्बरीय अग ग्रन्थों से निर्ग्रन्थ महा
प्रभुओं के धार्मिक प्रवचनों का सग्रह इसमें किया गया है और वह सबके लिए
उपादेय है ।

□ श्रीमान् धीरजलालजी के. तुर्खिया, आँ अधिष्ठाता,
श्री जैन गुरुकुल, ब्यावर

जैनधर्म के अभ्यासियों को और विद्यार्थियों को पाठ करने योग्य है । जैन
संस्थाओं के पाठ्यक्रम में भी रखने योग्य है ।

- श्रीमान् ज्योतिप्रसादजी जैन भू. पू. सम्पादक,
जैन प्रदीप (प्रेमभवन), देववन्द (यू. पी.)

मैं इस छोटे से संग्रह-ग्रन्थ को यदि जैन गीता कह दूँ तो कुछ अनुचित न होगा। इनसे प्राणी मात्र लाभ ले सकते हैं।

- श्रीमान् पं. गोभाचन्द्रजी भारिल्ल, न्यायतीर्थ, सम्पादक 'वीर'
श्री जैन गुरुकुल, व्यावर

यह संग्रह पाठशालाओं में पढ़ाने योग्य है। जैन गुरुकुल में इसे पाठ्यक्रम में नियत किया गया है।

- श्री परमानन्दजी बी. ए., गुरुकुल विद्यालय, सोनगढ

साहित्य में ऐसे ही ग्रन्थों की महती आवश्यकता है। आपने सर्वसाधारण को ऐसे सुबबसर से लाभ उठाने का अवसर देकर प्रशंसनीय एवं स्पृहणीय कार्य किया है।

- श्री प. भगवतीलाल जी 'विद्याभूषण', राजकीय
पुस्तक प्रकाशकाव्यस, जोधपुर

यह पुस्तक हरेक धार्मिक पुरुष अपने पास रखें और मनन करके आत्म-लाभ उठावें। इसमें अपूर्व धर्म का सार दिया गया है।

- श्रीमान् सूरजभानुजी वकील, शाहपुर, तहसील बुरहानपुर,
जि. नीमाड़ (बरार)

जैनियों को प्रारम्भ में यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए।

- श्रीयुत कीर्तिप्रसादजी जैन बी. ए., एल-एल. बी.
वकील हाईकोर्ट, विनोली (मेरठ)

सब धर्मप्रेमी बन्धु और खास कर जैन भाई व बहन इस पुस्तक से पूरा लाभ उठावेंगे।

- ☐ श्रीमान् भूपेन्द्रसूरिजी महाराज, भीनमाल
आपका आशयपूर्ण उद्योग सफल है। जैन सघ में अत्युपयोगी है।
- ☐ प्रवर्तक श्रीमान् कान्तिविजयजी महाराज, पाटण
सग्राहक-महात्माजी नो परिश्रम सारो थयो छे।
- ☐ मुनिश्री सुमतिविजयजी, गुजरानवाला (पजाव)
आपकी महानत प्रशसनीय है।
- ☐ जैनाचार्य पूज्यश्री अमोलक ऋषिजी महाराज
शास्त्र-प्रेमी और व्याख्यानदाताओं को तो अवश्य पढने योग्य है।
- ☐ कविवर्य पण्डितमुनिश्री नानचन्द्रजी महाराज
उत्तम रत्नो चूँटी काढी जिज्ञासु वर्ग ऊपर भारे उपकार कर्यो छे एकदर
चूटणी बहु सुन्दर छे।
- ☐ शतावधानी प मुनिश्री सौभाग्यचन्द्रजी महाराज (सत बाल)
प्रस्तुत ग्रन्थ ना सग्राहकने वाचक वर्ग अवश्य आभार मानवो घटे छे।
- ☐ योगनिष्ठ प. मुनिश्री त्रिलोकचन्द्रजी महाराज
आवकारदायक छे हूँ अने सत्कारूँ छुँ आवा "प्रवचनो" एकज भाग थी
अटकी न रहे ओ खास सूचवुँ छुँ।
- ☐ उपाध्याय मुनिश्री आत्मारामजी महाराज
(श्रमण सघ के प्रथमाचार्य)
मुमुक्षु जनो को अवश्य पठनीय है।
- ☐ प्रसिद्धवक्ता सौभाग्यमलजी महाराज
जो प्राकृत का ज्ञान नहीं रखते हैं, उन जीवों के लिये भारी उपकार
किया है।

- "जैन महिलादर्श" सूरत वर्ष १२ अङ्क ८ में लिखता है कि—
पुस्तक में गाथा सरल बन्धे हैं। मनन करने योग्य हैं।
- 'दिगम्बर जैन' सूरत वर्ष २६ अङ्क १२ वीर त. २४५६ पृष्ठ ३६१
जैनो को ही नहीं किन्तु गान्ध्याजी के लिए हितकारी है। पुस्तक की
नीतिपूर्ण गाथाएँ सग्रह करने योग्य हैं। सुलभ चर्चणीय व उपयोगी है।
- 'जैन मित्र' सूरत ता. १६-११-३३ में लिखता है—
कुल गाथाएँ ३७७ हैं। वे सब कष्ट करने योग्य हैं। दिगम्बरी भाई की
अवश्य पढ़ें।
- "जैन जगत्" अजमेर अक्टूबर १९३३ में लिखता है—
जैन सूत्रग्रन्थों में नीतिपूर्ण चरित्रचित्रण का यह सुन्दर संग्रह है।
- 'वीर' मल्हीपुर ता. १६-११-३३ में लिखता है—
सग्रह परिश्रमपूर्वक किया गया है। जैन धर्मग्रन्थों के पाठ्यक्रम में
रखने योग्य है।
- "अर्जुन" देहली ता. ६-११-३३ में लिखता है—
जैन धर्म सम्बन्धी पाठ्यग्रन्थों में इस पुस्तक का स्थान जैन समाज
जावेगा।
- "वैकटेश्वर समाचार" वम्बई ता. १५-११-३३ में लिखता है—
यह एक समादरणीय ग्रन्थ है परन्तु जैन समाज के लिये रखे जाने वाली
महानुभाव इससे लाभ उठा सकते हैं।
- "कर्मवीर" सख्या ५० ता. १७ मार्च १९३४ में लिखता है—
भक्ति-ज्ञान वैराग्यमय गीता के अन्तर्गत इस पुस्तक के अनेक ग्रन्थ का
रूप देने के लिए सग्राहक महोदय प्रयत्न के लिये हैं।
- "वम्बई समाचार" ता २२ जुलाई १९३३ में लिखता है कि—
जैनो के जैनतरो भाटे पण एक सरल चर्चणीय है।

- श्री “जैन पथ-प्रदर्शक” आगरा ता ६ सितम्बर ३३ मे लिखता है कि—

प्रत्येक जैनी को पढकर के मनन करना चाहिए और जैनेतर जनता मे इसका यथेष्ट प्रचार होना चाहिए । प्रत्येक पुस्तकालय मे इसका होना जरूरी है ।

- “जैन प्रकाश” बम्बई वर्ष २० अङ्क ४३ ता० १० सेप्टेम्बर १९३३ मे लिखता है कि—

मुनिश्री ने आगम साहित्य का नवनीत निकाल कर गीता के समान १८ अध्यायो मे विभक्त करके पाठको के सामने रक्खा है ।

×

×

×

बहुत उपयोगी संग्रह हुआ है ।

- ‘जैन ज्योति’ अहमदाबाद वर्ष ३ अङ्क ३ मे लिखता है—
आ चूटणी नित्य पाठ माटें खूब उपयोगी छे अेमा भाग्येज शका छे ।

- कराची (सिंध) से प्रकाशित सन् १९३४ के २२ वी दिसम्बर का ‘पारसी ससार और लोकमत’ लिखता है कि—
हिन्दी भाषा जानने वाली प्रजा के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है और प्रत्येक हिन्दी भाषी को अपने घर मे मनन करने के लिए रखने योग्य है ।

- सैलाना से प्रकाशित सन् १९३४ के जुलाई के ‘जीवन ज्योति’ ने लिखा है कि—
निर्ग्रन्थ-प्रवचन आध्यात्मिक ज्ञान का अमूल्य ग्रन्थ है । इन उपदेशो से क्या जैन और क्या अजैन सभी समान रूप से लाभ उठा सकते हैं ।

-] कलकत्ते से प्रकाशित ‘विश्वमित्र’ अप्रैल सन् १९३४ के पृष्ठ ११३५ पर लिखता है कि—

‘जैनधर्म के प्रवर्तक महात्मा महावीर के प्रवचनो का सानुवाद संग्रह किया ग है ।

×

×

×

अनुवाद की भाषा सरल है ।

